

४२५२

THE LIFE OF
BHOLÂNÂTH SÂRÂBHÂI

BY

KRISHNARAO BHOLANATH.

भोजानाथ साराभाईनुं

जवनचरित.

रयनार

कृष्णराव भोजानाथ.

" He liveth long who liveth well.
All else is life but flung away.
He liveth longest who can tell
Of true things truly done each day. "

(एवमेवम्.)

जव जे गुल रीत चिरछवी ज ते,
आगे ताणी दीध छतर जवन होसे
दिन दिन दीधां काम रुडां उडी परे
गण्ठावरोज तमाम, चिरंतम ते छवे.

किंमत ३. १-८-०

મુંબાઈ.

“ નિર્ણયસાગર ” છાપખાનામાં છાપ્યું.

(સર્વ હક અંપકારે ૧૮૯૭ ના ૨૫ મા અક્ટ પ્રમાણે સ્વાધીન રાખ્યાકે.)

જનનીસમાન ભગિનિ !

પિતાની સેવા સારું સર્વસ્વ ત્યાગ કરી હાલના સમયમાં અપૂર્વ આત્મસમર્પણનું તથા ગાઢ પિતૃભક્તિનું અનુકરણીય દૃષ્ટાન્ત તં આપ્યુંછે માટે તેનું સ્મરણ રહેવા સારું, અને પિતાને દેશોન્નતિના મહાકૃત્યમાં સહાયતા તં આપીછે તેને લીધે આ પુસ્તક ખીન્નના કરતાં તને વધારે પ્રિય થશે એમ ધારી; તથા તં મહારા ઉપર માતાતુલ્ય પ્રેમ રાખ્યોછે અને પોતાના પુત્ર કરતાં પણ અધિક ગણ્યોછે એ તદ્વારા પ્રશસ્ય સદ્ગુણથી પ્રેરિત થઈ; આપણા યશસ્વી પિતાના જીવનચરિતનો આ ગ્રન્થ ઉપકારપ્રદર્શનાર્થ તને અર્પણ કરુંછું તે સ્વીકારજે.

તદ્વારે પુત્રવત્ બન્ધુ.

Lives of great men all remind us
 We can make our lives sublime
 And, departing, leave behind us
 Footprints on the sands of time;—
 Footprints, that perhaps another,
 Sailing o'er life's solemn main,
 A forlorn and shipwrecked brother,
 Seeing shall take heart again.

LONGFELLOW'S PSALM OF LIFE.

(રોખા.)

મહાન પુરુષોત્તમો અંબ જીવતાં જનને,
 જે આપણઆધીન કરવું હસત જીવનને,
 ને મુકિત લેવી પુરે,—વિદાયો લેતાં છેલી.—
 કાળસિન્ધુતણિ વાળુ વિશે પદપંક્તિ પડેલી:— ૧
 નિરખી જે પદપંક્તિ થોડે થોડે ફરી તદ્દયે
 મનુજબન્ધુ કો બિન્ને બુદ્ધ્યો ભટક્યો કો સમયે,
 આ ભવસિન્ધુ ગભીર ખેડતાં જે દુષ્ણ ફળ્યા,
 માર્ગે ભાગ્યું નાવ અને અસંતોષ ઊભો! ૨

પ્રસ્તાવના.

સૃષ્ટિમાં આપણી દૃષ્ટિયે પડતા પદાર્થના જડ અને ચેતન એવા બે મુખ્ય વિભાગ થાય. તેમાં ચેતનના અંગમાં મનુષ્ય પ્રાણી તથા છતર પ્રાણી આવે. તેની અંદર મનુષ્યને ઈશ્વર તરફથી વિશેષ બુદ્ધિ તથા સત્તા મળેલાં જોવામાં આવેછે. એ ઈશ્વરદત્ત બુદ્ધિ તથા સત્તાનો મનુષ્ય જોવો ઉપયોગ કરે તે પ્રમાણે તે સત્કર્મ અથવા દુષ્કર્મ કરનારો ગણાય. મનુષ્યમાં સામાન્ય રીતે જોતાં ઘણો ભાગ સત્કર્મ તથા દુષ્કર્મ બંનેનો ભાગી છે. પરંતુ બાકીનામાંથી એક વર્ગ દુષ્કર્મમાં ઘણે અંશે પ્રવૃત્ત રહેછે. અને બીજો સત્કર્મપરાયણ રહેછે. સત્કર્મ શું અને દુષ્કર્મ શું એ વિશે વાદ કરવાનું આ સ્થળ નથી. પરંતુ સત્કર્મની સાથે દેશોત્કર્ષનાં મ્હોટાં કૃત્ય કરે અને તે કરવામાં સ્વાર્થભાગી થઈ પ્રવર્તે, ત્યારેજ મનુષ્યની અપૂર્વ ખ્યાતિ થાયછે, અને ત્યારેજ તે મહાપુરુષની પંક્તિમાં આવેછે. મહાપુરુષોએ સંસારમાં જન્મીને શું કર્યું તે જાણવાની તેમના પછીની પ્રજાને ઉત્કંઠા રહેછે. તેમજ તેમના સમ્યચરિતના વર્ણનથી જનમંડળને શ્રેયસ્કર સંસ્કાર મળવાનો સંભવ હોયછે. તેથી સ્વાભાવિક રીતે મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત લખાયછે.

આ ગ્રંથ પણ એક મહાપુરુષના જીવનચરિતનો છે એ સહજ જણાઈ આવશે. ભોળાનાથનું જીવનચરિત લખાય એટલે સુધી એ મહાપુરુષની ગણનામાં આવે કે નહિ તેનો વાચકવર્ગ આ પુસ્તકના અવલોકન પછી નિશ્ચય કરશે. આ સ્થળે એટલુંજ માત્ર દહેવું બસ છે કે સામાજિક તથા ધાર્મિક સુધારણા દેશમાં થવા માટેનો એમનો નિરપૂર્વ મહાપ્રયત્ન, તેમાં તન, મન, અને ધનનું સમર્પણ, પોતે ઉત્કર્ષકૃત્તિ ધારણ કરી પોતાના બંધુવર્ગને પાછળ ન પડવા દેવાનો પ્રયાસ, એ મહાકૃત્યોની સાથે એમની ઉદારતા, નમ્રતા, ભક્તિ-ભાવ, ઇલાહિક સદૃશ્તિયો તથા બીજાં ન્હાનાં મ્હોટાં સત્કર્મો—એટલાંથીજ એમની મહાપુરુષની ગણનાની યોગ્યતા સાબીત થાયછે. એમના મરણ પછી થોડાકજ માસમાં, ભોળાનાથનું જીવનચરિત લખાય છે કે નહિ એ પ્રશ્ન શેઠ બહેરામજી મેરવાનજી મલખારીએ મારા મિત્ર રા. રતનલાલ ત્ર્યંબક-લાલને પૂછ્યો હતો.

તદ્દયભાવના આવેગનું સંચલન થાયછે તે મૂર્તવિષયોથી; અને મનુષ્ય-પ્રકૃતિના અંશોમાં તદ્દયભાવ એવો છે કે તેની સમીપ પહોચવાનો માર્ગ રહેલામાં રહેલો છે; તેથી કરીને અમૂર્ત ઉપદેશવચન કરતાં કોઇ પુરુષનું પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાન્ત મનુષ્યના મન ઉપર વિશેષ સખળ અસર કરેછે; આ સત્ય તે અંગ્રેજી-માં કહેવતરૂપ થઈ ગયુંછે;—Precept teacheth but example draweth. “ઉપદેશ શિક્ષણ દેછે પરંતુ દૃષ્ટાન્ત આકર્ષણ કરેછે.” માત્ર નીતિ-શાસ્ત્રના અધ્યયનથી નીતિમાન થવાનું નથી; શાસ્ત્રનિયમના વાચનથી માત્ર ફળ થતું નથી. મનુષ્યના તદ્દયનું સદ્ગતન થવાને માટે, નીતિશાસ્ત્રના પવિત્ર નિ-યમ જે પુરુષના જીવનમાં દૃષ્ટાન્તરૂપે આવિર્ભૂત થયેલા હોય તેવા પુરુષના ચરિતના અવલોકનની જરૂર છે. નીતિશાસ્ત્રના અમૂર્તબોધથી ખુદ્ધિને સંસ્કાર મળે, ઈશ્વર તથા મનુષ્યબન્ધુ સાથેના આપણા સંબંધના મહત્ત્વનું જ્ઞાન થાય, અને તે દ્વારા આપણી કર્મને વધારે સારી રીતે સમજાય; પરંતુ સદા ચારના અધિજ્ઞાન કોઇ પુરુષનું, તેનાં સચ્ચરિતની ગણના અને વર્ણનની દ્વારા, દર્શન થાય સારેજ આપણું તદ્દય ચિત્તક્ષોભ તથા સાનન્દાશ્રયથી દેદીપ્ય-માન થાયછે, અને ધર્મવૃત્તિનો ઉત્કર્ષ કરવાની સત્ય ઇચ્છા થાયછે. મહા-પુરુષોનાં જીવનચરિત વાંચવાનો આજ મુખ્ય લાભ છે.

આમ જીવનચરિતના ગ્રંથો નીતિનાં પુસ્તકોની પંક્તિમાં ઉત્તમ ગણાયછે. નીતિનાં પુસ્તકો જેમ મનુષ્યને બોધ આપી તેની વૃત્તિયોને ઉન્નત કરવામાં સાધનભૂત થાયછે, તેમજ જીવનચરિત પણ પ્રકારાન્તરે મનુષ્યને સુપદેશ આપીને તેના વર્તનને સુસ્થાપિત કરેછે. અને જાતિનાં પુસ્તકો આમ એકજ હેતુ સિદ્ધ કરેછે. તોપણ તેમાં જીવનચરિતના ગ્રંથ બલવત્તર છે; કારણ કે નીતિનાં અન્ય પુસ્તકોમાં ઉપદેશનાં અમૂર્ત વચનો માત્ર હોયછે. પણ જીવનચરિતના ગ્રંથમાં તો તે અમૂર્ત વચનો તેને અનુસરીને વર્તનાર મહાપુરુષનાં આચરણદ્વારા મૂર્તિમાન થાયછે. એજ નીતિનાં પુસ્તકોમાંથી કેટલાએકમાં ઉપદેશવાક્યોને સખળ કરવાને કલ્પનાથી વાર્તારૂપે દૃષ્ટાંત આપેલાં હોયછે. પરંતુ કાલ્પનિક વાર્તા કરતાં વાસ્તવિક થયેલા પુરુષની હકીકત વધારે અસર કરેછે તથા પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત જોયાથી મનુષ્યને તેનું અનુકરણ કરવાની ઇચ્છા વધારે થાયછે. પ્રજાને નીતિનો બોધ કરવામાં સહાયભૂત થવા ઉપરાંત જીવનચરિતના ગ્રંથનું ઐતિહાસિક માહાત્મ્ય હોવાને લીધે એ જાતિનાં પુસ્તકનું એટલે અંશે વિશેષ મહત્ત્વ મનાયુંછે.

જે પુરુષનું જીવનચરિત લખાયછે, તેના હરેક કૃત્યનું અથવા તેને સંબંધે બનેલી હરેક બીનાનું વર્ણન ગ્રંથમાં થતું નથી. પરંતુ જે કૃત્ય અથવા બનાવથી એની સ્વભાવમુદ્રાનું તથા અભિપ્રાયનું યથાર્થ ભાન થાય, જેથી વાંચનારને ઉપદેશ મળે, અથવા જેનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ હોય એવીજ વાત લખાય તો ગ્રંથમાં રસહીનતા થાય નહિ. એ વાત જીવનચરિત લખનારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જે ન્હાની ન્હાની નિરુપયોગી બીનાઓનું વર્ણન કરવામાં આવે તો તે ગ્રંથ નીરસ થાયછે. કેટલીક વાર કોઈ કૃત્ય અથવા બનાવ જે અન્ય પુરુષને સંબંધે નજીવું ગણાય તે મહાપુરુષને સંબંધે મહત્ત્વ પામેછે. તેવી હકીકતથી પુસ્તકમાં રસભંગ ન થતાં, ચરિતનાયકની મૂર્તિનું વિશેષ પરિચયપ્રદ પ્રતિબિમ્બ મન ઉપર પડેછે. ભોળાનાથ નિયમસર નિલકૃત્યની નોંધ રાખતા હતા. એ રોજકામ લખવાનો આરંભ ઈ. સ. ૧૮૪૯ થી કરવા માંડેલા જણાયછે; તેમાં વચમાં ૧૮૫૨-૫૫ સુધીની ચોપડિયો જડતી નથી. દરેક દિવસનાં ન્હાનામાં ન્હાનાં કૃત્યની નોંધ પણ રોજકામમાં લીધીછે; તે ઉપરાંત મ્હોટા મ્હોટા નીતિના, ઉદ્યોગના, તથા ભોજોત્તમિતિના વિષયની એવી ટૂંકી પણ રસિક અને ઉપદેશપ્રદ ચર્ચા કરેલી તેમાં જેવામાં આવેછે કે એ રોજકામનાં પુસ્તકોજ એક નીતિના ગ્રંથનું કામ સારે એમ તેના સૂક્ષ્મ વાચનથી લાગ્યા વિના રહેતું નથી. કેટલેક સ્થળે આ ગ્રંથમાં ઉતારા કર્યા છે તે રોજકામમાંથી છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યા વગરજ આપ્યાછે; પરંતુ, જે જે ઉતારાને મથાળે તારીખ છે તે રોજકામમાંથીજ છે એમ સમજવું. આ પુસ્તક લખવામાં તેમાંની સર્વ હકીકતનો આધાર સુખ્યત્વે કરીને એ રોજનિશીની ચોપડિયો ઉપર રાખ્યોછે. તેમજ ભોળાનાથે પોતાના પિતાનું જીવનચરિત લખ્યું છે (તેનો હસ્તલેખજ છે) તેમાંથી પણ કેટલીક હકીકત મળી આવીછે. વળી તેમના સમવયસ્ક પુરુષો જે એમના નિરંતર સહવાસમાં હતા તેમની પાસેથી પણ કેટલીક બીના મેળવીછે.

આ ગ્રંથના આરંભમાં એક અંગ્રેજી પ્રકરણુછે,* તેમાં ભોળાનાથના જીવનચરિતનો સંક્ષિપ્ત સાર છે. ગુજરાતી ન જાણનારા એવા પણ ભોળાનાથના અનેક મિત્ર હતા, અને તેઓ એમનું જીવનચરિત જાણવાને ઇચ્છા રાખે એ સ્વાભાવિક છે એમ ધારીને તેમને સારું એ પ્રકરણુ દાખલ કર્યુંછે.

* આ અંગ્રેજી પ્રકરણુ, તથા ગ્રંથમાંનું ૧૦ પૃષ્ઠ પ્રકરણુ, તેમજ આ પુસ્તકમાં મુદ્રેલાં અંગ્રેજીપદોનાં ભાષાન્તર,—એટલું લખાણ મ્હારું નથી એ આ સ્પષ્ટ જણાવતું ઉચિત છે.

આ પ્રસંગે જો મને ફારસી બાપાનું જ્ઞાન હોત તો કુંડુંબના ઇતિહાસ તથા ભોળાનાયના જીવનની કેટલીક બાબતો વિશે હું વધારે માહિતી મેળવી સકત અને તેથી આ ગ્રંથને પણ વધારે લાભ થાત.

સ્વતઃકલ્પિત પુસ્તક લખવાનો આ મ્હારો પ્રથમજ પ્રયાસ છે. માટે એમાં જે કાંઈ દોષ જણાય તેની ઉદાર દૃષ્ટિથી વાંચનાર દરગુજર કરશે એવી વિનંતિ છે. સુસ્ત્ર વાંચનાર આ ગ્રંથનો યોગ્ય સ્વીકાર કરશે તથા તેથી ઇષ્ટ પરિણામ થશે, એવી આશા છે. આ ગ્રંથમાં સમાવિષ્ટ થયેલા ભોળાનાયના કેટલાક મત, તથા તે લખતાં સહજ પ્રદર્શિત થઈ ગયેલા મ્હારા મત, વાંચનારમાંથી સંરક્ષક વર્ગને અરુચિકર લાગશે. પરંતુ તુરત નહિં તો કાલક્રમે પણ જ્યારે વિદ્યાના બળથી તેમનાં ત્વદ્વયમાંથી અંધકાર દૂર થઈ જ્ઞાન-જ્યોતિનો પ્રકાશ થશે ત્યારે આ પુસ્તકનો સર્વ ખંધુઓ આદરસહિત સ્વીકાર કરી તેનો યથાર્થ લાભ લેશે તથા દેશોન્નતિને સહાયભૂત થશે એવી આશા રાખવી વ્યર્થ નથી.

અમદાવાદ ઓક્ટોબર ૧૮૮૮.

કૃ. ભો.

५४.

૧	હું.	અવતરણુ.	૧
૨	જીં.	પૂર્વજ્ઞેનો ટૂંકો વૃત્તાન્ત.	૮
૩	જીં.	જન્મ, કેળવણી વગેરે.	૧૩
૪	થું.	સરકારી નોકરી.	૧૫
૫	મું.	સ્વભાવમુદ્રા તથા જાણવાલાયક બિના.	૧૯
૬	હું.	પ્રવાસ વર્ણન.	૩૨
૭	મું.	રાજકીય વિચાર.	૬૪
૮	મું.	સાંસારિક વિચાર.	૬૮
૯	મું.	ધર્મસંબંધી વિચાર.	૯૨
૦	મું.	અન્યો તથા લખાણો.	૧૪૪
૧	મું.	અવસાન.	૨૦૦
		પરિશિષ્ટો.	(તવાં પૃષ્ઠ) ૧-૪૨	

A BRIEF SKETCH.

OF THE

LIFE AND CHARACTER OF

BHOLANATH SARABHAI.

The following pages record in Gujrati the life of one of the pioneers, if not the pioneer, of Social and Religious reform in Gujrat. The great life-work of Bholânâth Sârâbhâi was to a very great extent circumscribed within the limits of Gujrat. Yet in connection with this very work, he came in contact with great men—workers in the same field as himself as well as others—of all parts of India, and his name consequently was familiar to men in Calcutta in the East, Multan and Karachi in the West, Delhi and Agra in the North, and Madras in the South. The obituary notices appended at the end testify amply to the value of his work and the place he held in the esteem of the people as a devout and ardent worker in the field of Social and Religious reform. The very fact of undertaking to write the life of this reformer is evidence enough that the writer of the following pages considers that his work deserved to be commemorated in the form of a biography. But it would not be unnatural on the part of strangers to enquire what title this reformer had to this unusual honor. A polite reference to the sequel would be a sufficient and appropriate answer to such an enquiry. Here it would suffice to hint that if one who, born amidst, and in the early part of his life surrounded by, a thick atmosphere of the most ignorant forms of superstition, emerged, by his almost unaided efforts and in very nearly a miraculous manner, out of such dense fog into the clear and vivifying regions of enlightenment; who, not resting content with such an intellectual emancipation of his own self, made it the sole purpose and object of his life to lead his countrymen out of the darkness in which they were groping, in order that they may share with him the sweets of spiritual regeneration; and who, by his untiring efforts in that direction, wherein all other work of his life was subordinated to this chief aim, exercised a powerful and abid-

ing influence over his times ;—if such a one deserved a biography, surely Bholânâth Sârâbhâi was that man. To give a sufficient idea of this great man's life and work to those members of the public who came in close or distant connection with him during his life-time and to whom want of acquaintance with the Gujrati language would render the following narrative a sealed book, it is here attempted to present in the following few paragraphs in English a brief summary of the contents of the Gujrati biography.

Bholânâth belonged by birth to a caste which has for ages produced able administrators, brave soldiers, and learned scholars, which in fact, even amongst the enlightened class of Brahmans, has secured through generations of intellectual pursuits an eminent inheritance of mental refinement and superiority which even now in the declining days of this caste, enables its members to hold their own amidst the rising forces of competition. He belonged to the subdivision of Nâgars, called Vadnagarâ Nâgars from the ancient town of Vadnagar in Northern Gujrat,—the home of all the Nâgars, whence all the other subdivisions emigrated into all parts of India. Bholânâth's ancestors appear to have held posts of honor during the different Rulers that one after another conquered and governed Gujrat. One of these ancestors Narsindas, was an important servant of a Mogal Sovereign and lived at Agra. Nathmal Mehta, Bholânâth's great-great-grand-father held respectable posts at Ahmedabad during the Mussalman and Peishwa *regimes*. His son Kripashankar is reputed to have been a *Palkhi Nasheen*.*

Bapabhai—Bholânâth's grand-father—filled an important place under the Peishwas and Gaikwads. His son, Sârâbhâi (Bholânâth's father), rose from comparative poverty (to which the family was reduced during the life-time of Bapabhai) by dint of his personal energy, industry, learning and individuality to the highest post open in his times to Natives under the British rule. Sârâbhâi was first introduced to Col. Murray in whose company he travelled into upper India and other provinces. His ability and parts did

* One who had the privilege of going about in a Palanquin by reason of his having got it as a present from the Rulers, the expenses being paid by the State. This was considered a special honour.

not fail to attract the appreciative notice of Col. Walker the then resident of Baroda, who had recommended him to Col. Murray. Subsequently he took up service as Residency Munshi at Baroda. From this humble beginning, Sârâbhâi finally rose to the influential post of Daftardar to the Resident at Baroda. In this post he performed valuable services to the British Government which received a tangible recognition in the shape of a liberal pension, presentation of a gold medal and the grant in perpetuity of an *inam* village, in his son's name on his retirement. Thus Sârâbhâi, who in his boyhood had to purchase his instruction in Persian by performing menial work at his Munshi's house rose to a state of affluence and prosperity mainly by his merits and industry. He was a great Persian scholar and poet and acquired a fair knowledge of English—a very rare thing in his times. During Sârâbhâi's service at Baroda, was born, at his residence in Limbda Pol on July 23rd 1822, A. D., the son who was destined for a more brilliant and useful career than his illustrious father.

Bholânâth was carefully instructed by his father during his early days in the branches of learning available in his times. Sârâbhâi personally taught him Persian regularly in addition to the instruction given by the Munshi. By the time he reached the age of twenty, Bholânâth acquired a creditable knowledge of Persian, Sanskrit, Marathi, and also English, which, in conformity with his ever progressive and inquisitive spirit, he improved to a wonderful extent in his further career.

Though born with a silver spoon in his mouth, and the only son of a fond father, Bholânâth was not allowed to depend upon the fancied security of a rich inheritance and was early prepared to strike an independent path for himself, more for the sake of the several virtues of enterprize, manliness, self-reliance, and such others, which such an occupation creates and fosters by bringing the man face to face with the stern realities of life,—summed up in the expressive term experience,—than for considerations of any worldly or pecuniary gains. Bholânâth entered life, beginning as a candidate in the court of the District Judge at Ahmedabad. He went through and passed successfully the judicial examination held in those times

for the post of Munsiff, and in 1844 was first appointed to a Munsiffship at Ahmedabad. From this he gradually rose to the posts of Sadar Amin and Principal Sadar Amin and was finally made First Class Subordinate Judge, which place he held till his retirement. During this period of public service he lived at several places in Gujrat, and at Thana, filling several judicial posts. His official career was marked by ability strict uprightness and impartiality, diligence and a faithful sense of duty. His exceptionally eminent services were rewarded by Government on his retirement granting him the title of Rao Bahadur and a Khillat in a public Darbar (a thing not of every day occurrence then as now) and admitting him into the ranks of 2nd class Sirdars for the Deccan, an honor for the first time bestowed on a native of Gujrat and one not a Sirdar by birth, and since then not bestowed on any one else.

But these worldly honors—which, be it remembered, Bholânâth never directly or even indirectly sought, though accepted gracefully and thankfully,—were not the object on which he had ever fixed his heart. Truly and with a full sense of duty though he performed his public functions, these were considered by him as only secondary to the higher mission for which he was destined and the performance of which only gave him real satisfaction. While in the service he never lost an opportunity of doing good to the public, by founding or helping a school, or a library, or a charitable institution, or a reform society and the like. But long before his retirement he had been revolving a scheme for improving the religious condition of his fellow-men. It must be mentioned that Bholânâth was bred up amidst superstition of the intensest type and upto a considerable period of his life, he himself had an unflinching faith in idolatry and all forms of superstition; and by a miraculous and providential dispensation only he outgrew all these false doctrines in time himself to be the leader of a powerful and unmistakable protest against the degenerate form of Hinduism of his and of the present times. Who could ever have dreamt that this staunch idolator, who made vows to the goddess in times of affliction, offered devout worship to S'iva and S'akti and performed all superstitious ceremonies with an implicit faith in their power, was destined to be the leader of a new

and healthy revival which laid the axe at the root of all forms of idolatry and superstition? Strange as it may seem, it was the fact. It is not very easy to mark the exact period of Bholânâth's conversion. For, instead of being sudden and uncertain as such conversions too often are, his was a gradual and progressive emancipation. But no sooner did he perceive the falsehood of a particular doctrine and the truth of another, than he at once boldly relinquished the former and welcomed the latter. Some time about the year 1855 the first few gleams of enlightenment shed their influence on his mind. He owed his conversion immediately to the perusal of Dr. Blair's sermons, a work which he continued to hold in great respect and admiration throughout his life. This work was recommended to him by his friend Mr. Ranchhodlâl Chhotâlâl at present President of the Ahmedabad Municipality. There were other minor and subsidiary forces which combined to produce the reform in Bholânâth's religious views. His close connection of friendship with several enlightened Englishmen, official and non-official, his love of truth and the progressive nature of his intellect working on an assiduous study of Hindu Scriptures which showed to his critical faculty the chaff from the grain;—these were some of the indirect causes.

Thus then we see the idolatrous Bholânâth with *Rudrâksha* strings on his neck and arms, and a paint of *Vibhûti* and *Tilaka* on his forehead, his hand busily working at the rosary in the *Gaumnukhî* or devoutly performing the worship of the earthen manufacture called *Pûrthives'vara*,—thoroughly metamorphosed in the latter portion of his life, a radical reformer of religion exposing ably in powerful and eloquent language from the pulpit of the Prârthanâ Samâj the folly of idolatry and superstitious observances. It was not by a sudden bound that he reached this stage. By degrees he discarded one mode of idolatry after another till he was a pure theist in the end, when he pledged himself solemnly not to worship any idol on any occasion.

It is mentioned above that Bholânâth was contemplating a religious revival long before his retirement. When he passed out of the darkness of ignorant superstition and breathed the free air of enlightenment, his quick and sympathetic mind at once perceived

that the mass of his countrymen was hopelessly groping in ignorance and idolatry and their intellects were enslaved by false doctrines of the degenerate Hinduism of the day. With the view of informing the masses and giving them true light Bholânâth founded with the help of some sympathetic and zealous friends in the end of the year 1871 the Prârthanâ Samâj at Ahmedabad. This is a body of persons whose object is to weed Hinduism of the subsequent superstitious overgrowth and to present to their country-men the ideal form of the pure worship of the one, true God. In short it is essentially identical in aims and doctrines with the Brahmo Samâj movement. How far Bholânâth's original idea was influenced and informed by the Brahmo movement, it is difficult to ascertain. But even if it had any influence it was more of a propelling than an informing power. It is true that in the year 1869 he attended a prayer meeting at Bombay at the house of Dr. Atmaram Pandurang (present President of the Prârthanâ Samâj at Bombay). But whether this visit gave birth to the idea of starting a similar institution at Ahmedabad is more than doubtful. However that may be, there is no doubt whatever that Bholânâth had conceived the idea of some sort of religious movement long before he ever heard of the Brahmo Samâj of Calcutta. He had been composing hymns and prayers of a purely theistic nature long before he established the Prârthanâ Samâj. His oldest composition of this kind dates as far back as A. D. 1866.

In 1858-59 he, with the help of his friend Mr. Ranchhodlâl Chhotâlâl, started a body called Dharma Sabhâ, which met once a week and discussed religious topics and organized discourses by Sâstris. Some tracts and collections of religious poems of popular *Bhaktas* were published by this Sabhâ. But the programme of this Sabhâ which halted midway between orthodox views and reform and to a certain extent pandered to the superstitions of the masses, did not satisfy Bholânâth's nature, progressive and ardently seeking and standing by truth. After an existence of about twelve years, this institution disappeared under the process of natural decay. It was only a year after the death of this Sabhâ that the Ahmedabad Prârthanâ Samâj was founded by Bholânâth, with

the help of R. B. Mahipatram Rupram (the present President of the Samâj) on a purely theistic basis. It first began by holding prayer meetings every week for which a large number of hymns and prayers were by this time composed by Bholânâth. These hymns were from time to time added to and modified, till at last they assumed a final form as now embodied in the Prârthanâ Mâlâ in two parts about which mention will be made later on in connection with Bholânâth's literary work. Sermons were added to the programme of these weekly meetings in course of time. As was to be expected, Bholânâth preached on the largest number of occasions, though other zealous members also helped in this task, for it should be noted that the Samâj has generally had the services of lay preachers only.

About the end of the year 1874 the great reformer, Dayânand Sarasvatî, the founder of the Ârya Samâj, visited Ahmedabad on his grand missionary tour. The Prârthanâ Samâj eagerly offered its pulpit to this great man who delivered several discourses on religious and social topics. Greatly as Bholânâth admired and sympathised with the work of Dayânand, he strongly disapproved of Dayânand's tactics which introduced considerations of expediency in religious matters, in obedience to which Dayânand stood by the doctrine of the infallibility and sole religious authority of the Vedas. The principles of the Prârthanâ Samâj, which never accepted any book as an infallible guide and a revelation, were catholic and accepted truth from whatever quarters it might come, Christian, Mahomedan, or Hindu scriptures. This is the fundamental difference between the doctrines of the Prârthanâ Samâj and the Ârya Samâj. During his stay at Ahmedabad Dayânand proposed to Bholânâth and Rao Sahib Mahipatram at a private audience that the name of the Prârthanâ Samâj be changed to that of Ârya Samâj, for both the institutions had the same object at heart, *viz* : the abolition of idolatry and the substitution of the worship of one true God ; and what was in a name ? Bholânâth promised to consider the question before he gave his assent. He passed the whole of that night in anxiously revolving this point, and finally decided to decline Dayânand's proposal. Thus he, by his foresight and up-

rightness saved the Prârthanâ Samâj from what at first seemed an insignificant change, but was really pregnant with considerable danger. For had Bholânâth accepted the proposal of this diplomatic reformer, Dayânand would have lost no time in triumphantly announcing to the world that he had established an Ârya Samâj at Ahmedabad, and put the matter in the light of a conquest, and not only that but, who knows, the Prârthanâ Samâj might at this date have shared the fate of the several institutions of the name of Ârya Samâj, and sunk down into nominal existence and insignificance. Finding his diplomacy baffled, Dayânand tried to found a distinct Ârya Samâj at Ahmedabad, which very soon after his departure was wiped out of existence. It may be of interest to note here that while Bholânâth was in Bombay in 1881, the Honorable Rao Bahadur Mahadev Govind Ranade who is a great admirer of Dayânand, sought to effect a union between the Ârya Samâj and Prârthanâ Samâj at Bombay. Though Bholânâth did not object to this attempt, he clearly foresaw that the Ârya Samâjists themselves would be unwilling to unite. And this was what really happened.

For five years the Prârthanâ Samâj had to depend on the courtesy of the Educational Department which allowed it to hold its weekly service in the Training College buildings. With growing signs of permanency in the movement, the need for a separate church-house of their own was felt by this body of reformers. Through the munificence of the members and sympathisers of the Samâj, a fund was subscribed and collected and in the year 1876 the Prârthanâ Samâj for the first time held its service in its own Prârthanâ Mandir. Bholânâth was the chief mover in the matter and he did not rest till he saw this great wish of his realized. Special prayers and hymns were composed by him on the occasion of the opening ceremony of the Mandir.

For a long time the Prârthanâ Samâj, though it was tacitly understood that it was a protest against idolatry, had not categorically formulated the fundamental doctrines of its creed. This want was supplied by Bholânâth in due course, when he felt that the time was ripe for it. Accordingly he drafted four cardinal Siddhântas or fundamental principles as the essence of the creed of

the Samâj. These were submitted to the Samâj which after some discussion accepted them with certain modifications. At this point a few of the members who held Vedântic (Pantheistic) views and who till now had extended their sympathy to the Samâj by a process of make-believe satisfaction to their own consciences, withheld their active support in consequence of the Siddhântas clearly declaring against Vedântism. The formulating of the Siddhântas on the other hand cost the sympathy of others who wished to hold with the hare of superstition and at the same time hunt with the hound of reform. The following are the Siddhântas as then accepted and ever since adhered to:—

1. There is only one God. He is the Creator, Preserver and Protector of the World. He is distinct from things created. He is the only Lord God, and there is no God but Him. He is Omniscient, Omnipresent, Omnipotent, Just, Merciful and perfectly Holy; and He alone is the object of the highest worship (He alone is adorable).

2. Religion consists in loving Him, believing in Him with implicit faith, holding communion with Him, singing His praises, and offering prayers to Him, and in leading a life of moral rectitude.

3. Pious and religious life is acceptable to God and is conducive to the welfare of the soul here and hereafter.

The next step in practical reform was taken by the Samâj in the year 1877, when Mr. Lâlshanker Umiashanker proposed during the course of a sermon that each member of the Samâj should take a pledge (1) that he would pray to God daily except when disabled by sickness, (2) that he would earnestly try to conduct himself in life in accordance with the principles of morality, (3) that in his daily prayers he would not worship any created object, (4) and that he would not believe in deliverance through the agency of any saving human mediator. It was Bholânâth who first originated and moved this point informally and asked Mr. Lâlshankar to put it formally before the body. The entry in his diary on this day shows how exultantly he congratulated himself and the Samâj on this great achievement. If carefully looked into, these heads of pledge were not difficult to observe. Still the proposal created some agitation, which added to the cooling down of the sympathy (if any

existed) of such half-hearted supporters as had already slackened their interest in the movement when the Siddhāntas were accepted.

We have almost taken a survey of the theistic movement in the course of these remarks, and we could not have done better. For, from a certain point of view, the history of the Samāj is the history of Bholânāth's religious progress. He was the life and soul of the Samāj, the originator and prime mover. His services to the cause of this Samāj were numerous and valuable. He delivered sermons from the pulpit, full of piety, learning, and enlightenment; he went out on preaching tours occasionally, and instilled life and vigour into branch-Samājes in other parts of Gujrat; he devoted a portion of his time to giving religious instruction to children in the school attached to the Samāj; he placed all his literary powers as an offering at the altar of theistic reform, as will be seen from the two volumes of prayer-book, and numerous other tracts, hymns, and occasional and other compositions, written and published by him,—the pecuniary profit of all going to the funds of the Samāj; he supported the institution by a handsome contribution in money on all occasions; but above all was the moral influence that he exerted on the working of the body. When he attended the service—and he never failed to attend in any case—and especially when he preached from the pulpit, a spirit of life and energy pervaded the whole proceedings, and the spirit never flagged for a moment. In fact he dedicated his life—especially after his retirement from public service—to the cause of the Prārthanā Samāj. His last thought on his death-bed was about the well-being of the Samāj, and he specially enjoined the compiler of this biography to look after the interests of the great cause for which he lived and in the service of which he died.

All this untiring and energetic dedication of his life to the service of the cause proceeded from a sincere desire to regenerate the Hindu community from its religious degradation. But what gave success to his earnest endeavours after this consummation was Bholânāth's highly religious character. Full of faith, piety, and devotion, his character did not fail to stamp its impress upon whatever he did, and gave a real value to his work even in the eyes of

those who did not sympathise with the cause of religious reform. Even while he worshipped idols during the first period of his life he did it with a faith and devotion whose intensity was exceptional. Rejecting the forms of superstition in his after life he carried into the new mode of worship the same intense devotion and the same firm faith. It is not to be supposed that this devotional and pious element in one's character can insure permanence to itself without cultivation by progressive religious exercise. Nor could an ever active and restless spirit like Bholânâth's remain satisfied without such exercise. He daily and yearly cultivated the religious spirit in him, and added to its strength and intensity, by regular worship and holy communion with the great Spirit, by deep religious study of indigenous and foreign works on religion, by acts of charity and public good, and by the company of persons of eminently religious turn. This last he found in persons like Pratâpa Chandra Mazumdar, Keshab Chandra Sen and Maharsâi Devendranath Tagore. The first named Brahmo brother visited Ahmedabad more than once, and Bholânâth with his usual liberal hospitality put him up. During his stay he imparted, by a process of religious electricity, a new life and new spirit to the religious character of Bholânâth. Family prayers were held at Bholânâth's in the course of which Pratâpa Bâbu's fervent prayers and instructive discourses spread a spirit of calm and deep delight on the whole proceedings. To such a degree of perfection had Bholânâth's religious character attained before his death, that, during his last illness when Babu Pratâpa Chandra, at Bholânâth's earnest request, conducted a short service before a select family group, Pratâpa Bâbu was greatly struck with the sublime spirit of resignation which dwelt on the sick man's heaven-lit face, to which Pratâpa Babu testified in the following expressive terms in his obituary notice of Bholânâth in the *Interpreter*:—"Lying on his last bed of illness when I was with him in April, he repeatedly requested me to offer prayers at his bedside, and devoutly joined in the little services held. His son, who was attending upon him, sang the hymns so well known, he had composed, and altogether the dying man seemed to be at peace with God and with man. Now he has passed away to his rest. The record of righteousness, if it belongs

to any body, belongs to him. Let the whole Brahmo community join in praying for the peace of his spirit, and the continued prosperity of the cause he had so much at heart’.

The meeting of this great man, with Keshab Chandra Sen—one of India’s greatest sons—took place at Calcutta when Bholânâth visited that city in the year 1877. This meeting was a memorable one,—not for anything particularly noticeable occurring at the interview,—but for the deep impression it made on Bholânâth’s mind and character. He heard Keshab’s soul—bewitching discourses and sermons during his stay in Calcutta, and so powerful was the impression created in Bholânâth’s mind, that his admiration for Keshab’s phenomenal piety and devotion blinded him at one time—and for a time only—to Keshab’s mistakes and eccentricities which were developed later on and which gave rise to a split in the Brahmo camp. This unfortunate occurrence is too well-known to be dwelt upon at length here. But the effects of the catastrophe did not fail to reach, though in a slight degree, far off Ahmedabad. The Ahmedabad Prârthanâ Samâj, as a body, when called upon by the Sâdhârana Brahmo Samâj for an expression of opinion, declared its neutrality. But, as hinted above, Bholânâth, though not fully approving of the conduct of Keshab with regard to the Kuch Behar marriage, nevertheless could not sympathise at the time with the hostile attitude taken up by Keshab’s opponents, and, partly owing to his admiration of Keshab’s highly pious character, and partly through a liberal disposition, he rather inclined to side with this great man in distress who, he thought, was greatly and undeservedly being wronged by persons who, wanting in piety themselves, could not appreciate Keshab’s piety which was far above them. This partial view was subsequently relinquished by Bholânâth when he met a truly religious person belonging to the Sâdhârana Brahmo Samâj—Pandit S’ivanâth S’âstri. But for a time he leaned towards Keshab with a spirit of partiality and forgiveness for what he termed were unimportant mistakes. And his leanings did not rest here. Keshab’s aberrations and attempts at what he called religious eclecticism (but which may more correctly be called syncretism), as he manifested in the journal of the New Dispensation of those times, created a temporary reactionary effect on Bholânâth’s

religious views ; and Bholânâth also induced himself to reconcile some of our Hindu ritualism by strained interpretations. But this reaction was only a passing cloud. Soon his love of truth and his clear sight asserted themselves and dispelled the cloud, when, having all the facts of the case before him, and seeing Keshab's eccentricities growing wilder day by day, Bholânâth saw his mistake, and at once retraced his steps from the false path.

During this same visit to Calcutta Bholânâth met another great man, a real saint—Maharshi Devendra Nâth Tâgore, Pradhânâchârya of the Âdi Samâj, on the anniversary of which Bholânâth was invited to Calcutta by Mr. Satyendra Nâth Tâgore C. S, Devendra Nâth's son. Bholânâth was the guest of the Tâgore family, and during his stay he derived valuable advantages by the religious company of the Maharshi for whom he entertained a high respect, and even reverence, which feelings were reciprocated by the great Maharshi in his turn. When the Maharshi visited Ahmedabad in the beginning of 1886—only a few months before Bholânâth's death—the meeting of these two great men was marked by a cordiality and mutual esteem, which was the result of the religious character of both and a lively consciousness of each being a devoted servant of the great Father whose work each was endeavouring to perform. This is the secret of the fact that during a short period of acquaintance, the friendship between these two remarkable men bore the mark of personal affection and regard such as would result after a mature knowledge of each other for some years ; though it is true that Bholânâth's personal friendship with Mr. Satyendra Nâth Tâgore (who stayed at Ahmedabad as District Judge for a considerable period) may partly account for the fact. On this occasion the Maharshi delivered a highly instructive, learned and pious discourse from the pulpit of the Prârthanâ Samâj. Though over 70 years of age this venerable sage's delivery was so distinct, full of that sonorousness which only real religious fervour can inspire, and marked by such an earnestness of spirit, that the whole audience was for once electrified with silent admiration. Never did the prayer hall before witness such a scene of unique solemnity and holiness as when on this occasion the stately and venerable figures of the great Maharshi of Bengal and the pious

sage of Gujarat sat side by side on the pulpit, dressed in simple garments of snow-white purity, during this discourse, and spread around them a veritably divine fragrance of serenity and sanctity. The Maharshi after a short stay at Ahmedabad, left the place and went on to Bombay. When some months afterwards at his temporary residence at Bandora near Bombay, Devendra Maharshi heard that Bholânâth had passed away, he was keenly touched by the sad event and gave expression to his feelings in very touching words.

By the company of such great men did Bholânâth cultivate his religious character and feed the flame of his devotion. Besides these there were other Brahma brothers also such as Paudit S'iva-Nâth S'âstri and Bâbu Navîna Chandra Rai of the Sâdhârâna Brahma Samâj, and Satyânanda Agnihotri of Lahore,—whose company in one way or another contributed to the growth of Bholânâth's religious character. It was only shortly before Bholânâth's last fatal illness that Satyânanda Agnihotri visited Ahmedabad, and, during his illness, Bholânâth was greatly soothed by hearing chanted some of the best hymns contained in the little collection of hymns by Satyânanda, called Sangîta Pushpâvali.

Besides the company of great men, performance of good deeds, religious study and spiritual exercises, another important factor in the formation of Bholânâth's character was furnished by some of the trials which are inseparable from human life and which chastened and enhanced the purity of Bholânâth's devotion. Such trials are common to every sojourner on this earth. But it is not given to every man to come out of the ordeal of calamity, a purer and devouter man. With many affliction of an ordinary kind stifles faith, blinds reason, and shows God as an unjust dealer of blessings and ills among his children. Not so was it with Bholânâth. Each personal calamity rooted the deeper his conviction in the religious truths which gained greater beauty in his eye. In the year 1866, he witnessed the first great affliction in the death of his wife. He accepted the inevitable blow in a spirit of calmness. He was about 43 years of age at this time, and though asked by a number of friends to marry again, he kept up his determination and declined even to think of it. The next calamity that befell him was the loss

of a promising son in the prime of his life. In the year 1869, Aparao, Bholânâth's second son, who had just completed his 27th year and at that early age already passed the Munsiff's examination and exhibited exceptional talents and promise of a brilliant career, died suddenly after an illness of only 24 hours. Bholânâth was at this time at Thana at his post as Subordinate Judge. A telegraphic message informing him of the sudden and dangerous illness of Aparao fell on him like a thunder-clap. Regaining self-possession, he lost no time, and proceeded post-haste to Ahmedabad. But before he reached, Aparao had already departed life. The fond father could not have the consolation of seeing the dying son in his last moments. But this blow, severe as it was to Bholânâth's loving nature, he bore with remarkable patience. To preserve the memory of Aparao, Bholânâth founded a library at Ahmedabad, to be open free to all persons, and contributed Rs.10,000 towards it. Years rolled on, and the wound caused by Aparao's untimely death was nearly healed up, when a fresh trial was again before Bholânâth. Towards the end of the year 1884 his eldest son, Bâbârão died at the age of 15 leaving some sons and daughters behind him. This blow falling as it did upon one already suffered, and coming as it did during Bholânâth's declining years of life, was the more severe. But Bholânâth had at this period greatly advanced in spirituality and religious faith which came to his help and made him bear the misfortune with exemplary submission and resignation to the Divine will. And yet it was not without a struggle,—a struggle that inwardly told upon his physical constitution and hastened his death seventeen months later on. To an old acquaintance and friend of the family who came to him for condolence Bholânâth remarked that it was a decided sin even to mourn and complain against the inscrutable will of the Father. And yet when he uttered these words of strong faith there was visible in his face the powerful struggle that was going on within between parental grief and religious duty. But in the end faith and devotion came victorious and glorious out of the struggle and all these trials. On this occasion Bholânâth said with great truth and earnest feeling:—"In this world man is placed like a soldier in a battle-field; he receives bullets in the shoulder, in the arm, in the back, and all over the

body ; but it is his duty to have no thought of them, and look nor right nor left, but steadily to march on and reach the goal."

Nurtured by such trials, such religious company, such religious exercises and communion, was the religious character of Bholânâth who was enabled by it to do for the Prârthanâ Samâj what no other Samâjist has yet been able to do. But it must not be omitted that Bholânâth, though he was the moving and inspiring power in the Samâj, was not quite alone in the field. He had a zealous and sincere fellow-worker in Rao Sahib Mahipatram Rupram (the present President of the Samâj and then Secretary) whose zeal and sincerity were equal to Bholânâth's. Mr. Mahipatram was the right-hand man of Bholânâth in the field of religious reform. Since Bholânâth's death the whole burden of the religious work has fallen on Mr. Mahipatram who works with as great zeal as ever. It is interesting to inquire how these two great men came to be such co-workers and intimate and sincere friends. Mr. Mahipatram is the first Gujarâti Brâhmaṇa who crossed the "black waters" and went to England, breaking through the barriers put across such undertakings by the unmeaning custom of caste. When Mr. Mahipatram left India on this voyage, he had not known Bholânâth in any intimate manner. But some how or other he counted upon Bholânâth's support in case of a caste dispute arising. There are entries in Bholânâth's diary, speaking in highly laudatory terms of the enterprising journey undertaken by Mr. Mahipatram. On Mr. Mahipatram's return Bholânâth was the foremost man who actively espoused his cause, admitted him to dinner, carried on, with the help of a small band of friends and relatives, a warm dispute with other people of the caste who excommunicated these few men ; and this small band of reformers, maintaining for nearly seven years a firm attitude, succeeded at length in obtaining a reconciliation with the opposite party. To those who know what kind of an institution caste is in India, and what sacrifices are entailed in being boycotted by caste-people, the character of Bholânâth's self-sacrifice and moral courage will appear in the light it deserves. Without being at that time in any way a personal friend of Mr. Mahipatram's, Bholânâth took up his cause mainly through love of truth and a desire for reform.

This brings us to the question of social reform and Bholânâth's relation to it. It must be admitted that the part which Bholânâth played as a religious reformer was more practically visible than that of a social reformer. But social reform had a second place in Bholânâth's programme; and his attitude towards it was the natural outcome of the character of his religious principles which he so firmly held and so ably advocated. The question of riding through the barrier of caste so far as voyage to England was concerned is sufficiently hinted above. The institution of caste was held by Bholânâth in sincere abhorrence. True, it was not possible for him to thoroughly break through the bondage of caste, the rigour of which can be realized by those only who are familiar with India and Indian institutions. But he fully realized all the dark features of caste and the ruin it had brought down upon Hindu society and the whole Indian nationality. But it may well be advanced that there are two sides to every question, and a mere rash breaking of the bondage of caste for the sake of root and branch reform may well be looked upon as an act of questionable usefulness. Be that as it may, Bholânâth's repugnance of caste and its evils was none the less sincere, as he has more than once expressed in his diary, and incidentally in his answers to a reference by the Bombay Government on Mr. B. M. Malbâri's well-known Notes on Infant Marriage and Enforced Widowhood, and no one who knew Bholânâth but once could charge him with insincerity.

Bholânâth's views on Infant Marriage and Enforced Widowhood are set forth at length in his answers to the Government reference on Mr. Malbâri's Notes*. But there are scattered over his diaries and other writings also his views on these questions, and it would be as well to focus them here in one point. To take up Infant Marriage first;—Bholânâth firmly held that Infant Marriage had no sanction in Hindu S'âstras, nay was on the contrary distinctly an infringement of the word and spirit of the commands of these S'âstras. He was also deeply convinced that Infant Marriage was fraught with baneful consequences physically and was one of the chief causes of the present degenerate condition of the people of India.

* See Pp. 78—81.

In this social question Bholânâth's desire for reform did not stop at mere opinion and sympathy, but he gave practical shape to his views. About 1874 there was started at Ahmedabad a society, called *Bâla-lagna Nishedhaka Mandali*, whose object was to put a stop to Infant Marriage, and in accordance with whose object each member of the society took a solemn pledge not to marry his son before the age of 16, or if he was married earlier, to ensure that his bride was younger by at least 5 years (which secured the object in another way). Bholânâth was one of the founders and hearty workers of this Society, and he kept his pledge ever since he entered the Society. Nay, to his advanced mind the limit of age to 16 and the optional minimum difference of 5 years in the ages of the bride and bridegroom, fell below the mark. His ideal of a properly wedded match in point of age, was a bride of 16 linked to a bridegroom of 25 years. In this connection it may be said that Bholânâth also disapproved of the custom which was the natural and inevitable result of infant marriage,—viz. that parents should arrange the marriage of their children. He was for full scope being given to the choice of the parties chiefly interested, i. e., the bride and bridegroom, in short for marriage by choice. But he saw the difficulties that lay in the way of an immediate and sudden reform in this direction (and most probably he would not have advocated any sudden change), and held that so long as the custom prevailed, it was the duty of the parents to exercise their power with a sense of responsibility and duty and select the fittest mates for their children. He himself would go so far as to consult the wishes of the son or daughter before entering upon any contract on their behalf. In fact he did so in the case of his youngest son who was allowed and asked to select a wife for himself. In proportion as Bholânâth's views advanced, he put them into practice step by step. He performed the marriages of his sons at the ages of five, nine, thirteen and seventeen respectively, and daughters at the ages of nine and thirteen. It should be borne in mind that the marriages at the early ages here mentioned belong to periods when either Bholânâth's father lived and so he was not independent of his father, or when Bholânâth's views were not so enlightened as in his later period of life.

Bholânâth was a sincere advocate of Widow Remarriage. Even so far back as the year 1849, when Bholânâth had not left idolatry and other superstitions, we find the following entry in his diary with reference to a new-born babe found dead, very probably murdered:—

“It seems some widow has committed this cruel act for fear of caste-people. God almighty may move the caste-people to allow widows to remarry if they please.”

During the later period of his life, Bholânâth more actively espoused the cause of the remarriage of widows. He was a prominent member of the society founded at Ahmedabad for the encouragement of widow-marriages and gave moral and pecuniary help in every marriage performed under the patronage of that society. His views on this vexed question are fully expressed in his answers to Mr. Malbâri's Notes.* He fully believed that widow-marriage was permitted by the Hindu Scriptures, if rightly and dispassionately interpreted. The Honorable R. B. Gopalrao Hari Deshmukh referred to Bholânâth for decision a controversy carried on between the former and an opponent of widow-marriage, as to whether or not widow-remarriage was permitted by the Hindu Scriptures. Bholânâth wrote out an able and elaborate decision which went to show that the scriptures did permit such remarriages.

Bholânâth's advocacy of widow-marriage did not rest solely on a scriptural basis. He had moral grounds also, and based his conviction on the lawful rights of woman which have been trampled down by those—viz the other sex—whose existence would have been wanting in an ennobling and chastening influence without the blessings conferred by the gentler sex. The palpable injustice implied in the prohibition to a widow of however tender an age to remarry, while an old dotard could marry as often as he chose, was one which Bholânâth's sense of right and justice would never bear. He did not advocate extreme principles, and only stood by the contention that if a young or elderly woman lost her husband at a time when another start in married life would not be too late

* See Pp. 80-81.

or undesirable, and if such a woman desired herself to remarry, man and society had no right to stop her from doing so, and the custom that presumed to exercise such an arbitrary right was nothing short of an embodiment of cruelty, injustice and oppression of the weaker by the stronger.

Another reason why Bholânâth's sympathies flowed in the channel of this emancipation of widows, was to be found in his extremely sensitive and tender heart. The miserable condition which is the average lot of the Hindu widow touched the tenderest chord in Bholânâth's heart. In one of his unpublished *Abhangas* he has pathetically spoken in simple but expressive words of the touching scene when the poor young unfortunate girl-widow is subjected to the infamous and outrageous operation at the hand of the barber on the beautiful hair with which nature endowed her.

The desirability and necessity of opening the way to the widow to matrimonial life, was brought home to Bholânâth from another point of view also. He could not shut his eyes to the sin and moral degradation of the basest type which was visible in all directions, in consequence of the artificial restriction placed by custom on the widow's will and passion. The only remedy he saw for effectually and speedily putting an end to such sin was the removal of this restriction.

The emancipation of the Hindu widow is a question included in the wider question of the emancipation of the Hindu woman in all matters. The present position of woman in Hindu society met with Bholânâth's clear disapproval, and he held it to be mainly the result of Mahomedan oppression that came in and intercepted the noble and exalted position held by the ancient Aryan woman. He staunchly adhered to his belief that until Hindu women were reinstated into their former position of honor and liberty, the domestic life—and for the matter of that, the national life—of the Hindus would never have a real and healthy growth. Reform in this matter is within the reach of every individual willing to act up to his convictions. Caste places no objection in its way. One has only to conquer a few false notions and rise above petty and narrow-minded slander, and the work is easy enough; and yet we see reformers by

dozens and scores who would find some distorted excuse or other for not being practical even in such minor reforms. But Bholânâth was not of that school, and in his family he had raised the position of females to a reasonable equality and respect with men.

One of the chief means whereby to secure all reform—emancipation of woman and of the widow, rooting out of infant-marriage, and even religious reform—was female education, as Bholânâth rightly believed. He has touched this subject in his answers to Mr. Malbari's Notes * and in this question also Bholânâth actively testified his zeal by practical action. When in the public service, he by his personal exertions brought about the opening of a girls' school at Kaira. Wherever he went he never failed to seize an opportunity of furthering the cause of female education in some way or other. He was one of the hearty supporters of the English class for girls at Ahmedabad. He set an example by introducing English education to some extent among the female members of his own family. He was such a sincere advocate of female education that when he first met at Poona, the renowned Panditâ Ramâbai, he was filled with admiration for her learning and acquirements, to which the entries in his diary fully testify.

The higher education of men was necessarily, to Bholânâth's mind, another factor in the solution of the problem of social and religious reform. His zeal and practical public spirit in this question will be fully realised by a consideration of the facts that he was one of the chief originators of the movement for an Arts College at Ahmedabad, that he contributed a handsome donation towards its funds, that he worked hard along with other friends in getting up subscriptions for the institution from the people of Ahmedabad, the state of Baroda, and the public of Bombay; and that he was one of the active members of the College Fund Committee. For the education of the masses he worked hard. He was one of the zealous working members of the Managing Committee of the Gujarat Vernacular Society which has for its chief object the enlightenment of the people through the improvement and regeneration of the Gujarati language.

* See Pp. 89-90.

All these activities of Bholânâth were directed and inspired by one prevailing principle,—the public good and the regeneration of the nation. It would be needless here to mention several other minor reforms which he brought about resolutely but unostentatiously. But during the latter period of his life especially, his chief attention was devoted to religious reform which we have dealt with at sufficient length in the foregoing paragraphs.

He subordinated every other movement and agitation to this great work of his life,—religious reform. He firmly held that without religious unity national unity was impossible. This was one of the chief reasons why Bholânâth could not sympathize with the unreasonable cry of our so-called patriots for political reform to the utter exclusion of social and religious reform. Nevertheless he was a patriot in the correct sense of the term. For, who but a patriot could have so dedicated his life to the service of a cause which aimed at the regeneration of the whole land? As for the so-called political questions, he was of opinion that it was the just right of the people to lay their grievances before their rulers in a reasonable manner, and it was the duty of the rulers to redress them. Beyond this and other similar principles marked by moderation and good sense, his thoughts on political matters did not move. For as we have said, he thought that the root of the whole evil of national stagnancy lay in the question of religion, and at this he set himself zealously to work.

One of the ways in which Bholânâth devoted his services to the cause of religion was, as has already been mentioned, by composing numerous hymns, and prayers and religious songs. It is time now for us to examine the character of these compositions from a literary point of view, as also other literary performances of Bholânâth. The chief portion of Bholânâth's religious literature is contained in the two parts of Prârthanâ Mâlâ which contain prayers and hymns in verse with prose interspersed here and there. But this is not all he composed. There is a large quantity of his unpublished poems and prose works,—to enumerate which would take up more space than could be spared in a brief chapter like this. It will be enough to describe the character of these works. To begin

with his religious poetry,—it is characterised by a feeling of solemn and pious tone pervading the whole spirit which has been clothed in a diction which was Bholânâth's own,—at once grand and simple, elegant and sublime. This diction was brought into existence for the first time by Bholânâth,—both in poetry and prose; a fact testified to by an able critic, the late Navalram Lakshmiram ; and although it has found many imitators, none has been able to make even a slight approach to its essential features. His poems are full of devotion and love towards the Divine Soul, and appealing less to the human imagination, are more calculated to touch the solemn chords of religious devotion in the human heart. Hence they have a soothing and renovating effect on the reader's mind, difficult to be created by works wherein imagination predominates.

Bholânâth was a born poet, though his poetic efforts were mainly confined to religious composition. He began versifying as far back, as A. D. 1858 while he was in the public service. His older compositions present an appearance of ruggedness in point of language which his later ones are entirely free from. The fact was that Bholânâth being more or less a self-educated man, and always progressive, his literary works also proceeded in similar lines of progress as he advanced onwards. But even his older verses do not lack the fire of real poetry, and some of them, including those in praise of the goddess composed during his idolatrous stage, are of rare merit surpassing some of his later compositions in point of poetic excellence.

Bholânâth's prose corresponded in dignity of diction to his poetry. The several prose prayers in the Prârthanâ Mâlâ are almost all from his pen, with the exception of three or four. His other prose writings are numerous and scattered on various topics. He translated one of Dr. Blair's sermons about A. D. 1872. The translation bears a mark of freedom and closeness combined, and a peculiar grace of diction. But the greatest specimen of his prose wherein its brilliancy and almost all other qualities come out conspicuously, is a pamphlet (not yet published) entitled 'Nâgar Mitra' (the friend of the Nâgars) which deals with the *pros* and *cons*

of a voyage to England, from scriptural and other points of view, in a style which combines with power of expression, balancing of diction, seriousness of movement and an unanswerable and closely reasoned way of argumentation.

Bholânâth's devotion to religious literature did not make him narrow-minded so as to blind his appreciation to what may be termed literature proper. He himself once began an attempt at a translation of Kâlidâs's *S'âkuntala*, but gave it up when he heard that Mr. Javerilâl Umiasanker Yâjnik was going to publish a translation of the same play. His religious turn came in the way of himself attempting any further purely literary work. But he throughout retained a pure taste for literature proper which enabled him to appreciate good poetry and good plays, and at the same time criticize with ability literary works of others submitted to him for opinion, as a member of the Gujarâti Book Committee, as also in connection with the Gujarât Vernacular Society. Though he himself used Sanskrit words abundantly but with judgement and skill and a naturalness quite unique, he utterly abhorred the quaintly and artificially Sanskritized Gujarâti of a certain pedantic school that laid claim to dignified diction. On the other hand, Bholânâth equally detested and ridiculed the school of writers that went to the other extreme of puerility of style and language. In poetry also nothing short of works of really poetic merit satisfied him, and he denied that the verse of Mr. Dalpatrâm and his school—which correspond to some extent, but very poorly, to the verse of Pope—although possessing some merits, could ever be called real poetry.

Bholânâth had a tasteful appreciation of the kindred arts of painting and music. Music had a peculiar charm for him, and he deeply respected the divine side of this art, and clearly perceived its connection with devotion and solemn communion. From this stand-point he strongly opposed the attempts of some members of the Prârthanâ Samâj to do away with music from the programme of the weekly service of the Samâj. As to painting, he patronized the well-known painter of Gujarât, Hânsji Rughnâth, whose work has extracted high praise from European amateurs, and whose remarkable landscape scenes first seen by Bholânâth at Broach in

1865 called forth all the admiration of Bholânâth's heart. The equally great, or greater, artist of Madras,—Mr. Ravivarmâ—had also charmed Bholânâth by his admirable work as a poetic painter.

The poetic soul in Bholânâth accounts for his love of art and also nature—which passion was one of the causes of his taste for, and love of travel. During his life-time Bholânâth hardly ever rested at one place but had gone out on some tour or other. Since his retirement not a year passed without a trip to some place or other noted either for its architecture, or natural beauty or historical or other associations. These travels extended over a large part of Upper India, and a greater portion of the Bombay Presidency. He had a great mind to visit Southern India but he did not live to realize this wish. His last journey was to Mahableshtar in company of H. H. the Navab of Radhanpur, from whose predecessor Bholânâth held an Inami village granted to his father, and who had great personal respect for Bholânâth. Mahableshtar delighted Bholânâth's mind extremely by its beauty of nature. During his tour in Central and Upper India he visited the fall of Narmada and the Marble Rocks near Jabbalpur. The solemn and sublime beauty of the place impressed Bholânâth's heart deeply, and reached the innermost recesses of his spirituality, and called forth from him a spontaneous effusion of prayer and thankfulness:—

“ Beautiful sight ! White mountains on both sides and the stream of Narmada sliding between,—a sight like this cannot but give rise to thoughts of the boundless power of the Lord. It was extremely delightful to the mind. Really lovely scene, worth seeing no doubt ! We then visited the Falls of the Narmada. These too are very beautiful and display the charms of Nature. In this lies the proof of the great power and providence of God.

Lord ! how do we forget thee, so mighty as thou art ? Why dost not thou lead us into thy presence ? Father ! show us the right path, and let thy blessed sight and presence ever dwell in our hearts. ”

Thus did he express himself in his diary in Gujarati. It must be stated that Bholânâth's love of travel was equally to be ascribed to curiosity and inquisitiveness and a spirit of restlessness and activity which was manifested in his smallest and most ordinary actions of life.

Yet with all his restlessness, his habits had a feature of accuracy and regularity also. He was an early riser, regular in his morning and evening constitutionals, regular and punctilious to a degree in writing up his diary, regular in his multifarious correspondence. These habits gave him a facility and despatch for work which consequently rolled smoothly on these rapid wheels.

Some of the main features of Bholânâth's character must have been manifest to the reader after what has been detailed above. Other elements which went up to build up this exemplary character were, simplicity and humility of heart, piety, truthfulness, love especially for children, zeal, hard work, public spirit, purity of thought and life, abstinence from drink, amiability, hospitality, cheerful geniality in the midst of 'the still sad music of humanity' around him, and a true liberality of spirit. It has been necessary simply to make an enumeration of these qualities without demonstrating them by incidents and references which would necessitate a larger compass than is available for a short sketch of Bholânâth's life. But every body who came in contact with him testified to every one of these qualities. His delight at receiving a guest in his house was unbounded; his unostentatious manner of talking with all from the highest to the lowest, and the absence of pride from his heart, without at the same time lessening in any way his innate dignity, made him at once loved and respected. The words in which the British and Foreign Association spoke of the late Dr. James Freeman Clarke, are truly applicable to Bholânâth also :—

"There was a grandeur in his simplicity of character and in the courage of his zeal for whatever he felt to be right, and a charm in his breadth of sympathy with all good men of whatever name, which, united with his supreme common sense, and openness of

mind to all new truth, created for him a position of influence far beyond the limits of his own immediate circle."

In the midst of hardest work, he was always delighted to have about him children and grand-children for whom he evinced unusual affection. During his early period he was known as a man of wrathful temperament, but this defect was so far conquered and almost eradicated by him as he advanced in religious culture that those who knew him only in his subsequent life could hardly have imagined that such a defect ever existed in him. With religiousness advancing, he advanced in a high spirit of liberality which enabled him to dwell on the white side of men and things and forgive the black side. This same spirit of liberality in another form helped him to realize his situation in every stage of his life in relation to his surroundings which never confounded him (as they do those who see new things with old eyes), but to which he wonderfully adapted himself. This was the combined result of the natural gift of a liberal and progressive mind, and the fact of himself having been a keen observer of events. Old men become narrow-minded and cynical, because they cannot accommodate themselves to changed times. Real education can cure or guard against this disease. The reason why Bholânâth saved himself from this state in his old age, was that he had acquired real education—not in a college—but by his own truth-seeking self. Finally, although he had a simplicity of heart which bordered on the innocence of childhood, he had nevertheless a keen knowledge of human nature and could instinctively detect the scoundrel in the polished-looking gentleman.

Such were the chief features of the life and character of this great reformer—who, unlike rotting government pensioners who can find no work to do after their retirement, had his hands full with work of the noblest character which kept him more active and busy after his retirement than even during his earlier career, and performing which till his end he may be said in another and a better sense to have died in harness. We shall end the study of this exemplary and noble character by a brief account of his last days.

In the December of 1884 Bholânâth lost his eldest son, as we have said above. Since this second blow Bholânâth's mind was almost wholly taken away from the affairs of the world, and what little attention he devoted to them was finally discontinued. A spirit of ascetic indifference took hold of his heart and his religious exercises became deeper and took a more sombre colouring. He tried a change in May 1885 to Mahableshtar, where the beauty of the scenery soothed his mind. But, for all this change could do, his health showed decided signs of failing. He worked for the Samâj with his usual zeal. But the mournful end of all the work was visibly approaching. In fact the effort with which he tried to conquer grief since his son's death created a deep struggle raging in his heart between religious resignation and earthly attachments; and although it left the former final victor in the field, the victory was obtained not without sacrifice, and the sacrifice was nothing less than that of his earthly existence. The struggle worked inwardly upon his health in his declining years and precipitated the close of a noble and holy career which might have possibly extended for some years more. On the 5th of February 1886, Bholânâth on returning home from the Ahmedabad Railway station whither he went to see the Marchioness of Ely off, sat at his breakfast, but taking very little food and feeling unwell he rose, and at once fainted and with the fainting vomited large quantities of blood. He had ruptured a blood-vessel in the stomach. He lay unconscious for 32 hours, after which he rallied. The best medical aid was sought without loss of a moment. He was removed to his house near the river, and, to all appearances, he was saved. But it was for a time only. He did show signs of improvement and by degrees was able to move about in the hall, and for some days to go out for a drive. But fever and slight dropsy supervened and soon confined him to his sick-bed again. He lingered in this condition for about three months. He was conscious till three days before his end. He held daily prayers, his youngest son singing hymns by the sick father's bed. This spiritual nourishment soothed him in an unusual manner. In April Babu Pratâpachandra visited Bholânâth who entreated him to conduct divine service in front of his sick-bed. We have already given the words of Babu Pratâpachandra in which he de-

scribed this solemnly touching scene. Clearly Bholânâth was prepared for his departure from this world. During one of the nightly family prayers his youngest son chanted a hymn from Satyânanda Agni-hotri's *Saṅgita Puṣhpâvali*. It begins—

हरिनाम भजनका बेला है
मन करत बृथा अवहेला है.

The son continued the hymn, and fearing a depressing effect would be made on Bholânâth's mind and imagination and consequently on the feeble state of the body by the next couplet which spoke of the fleeting unions of earthly life and the solitary march out of them through the gates of death, he imperceptibly passed over it. The couplet runs—

† जग दो दिनका यह मेला है
फिर करना कूच अकेला है.

But Bholânâth who knew the hymn by heart, and was at this time deeply absorbed in the spirit of the hymn, imagined that this couplet was also sung, and turning to another of his sons said with an expression full of presentimental significance, "Do you see the meaning of कूच? It is not कुछ, 'any thing,' but"—he added with a wave of his hand to indicate departure, "it means departure, marching away."

After lying unconscious for about three days, Bholânâth expired on the 11th of May 1886 at half past six o'clock in the evening, casting a melancholy gloom over the large family, numerous friends, the whole religious brotherhood, and the whole people of Gujarât; and thus came to a close an extraordinary and noble career of usefulness, purity and holiness. The Prârthanâ Samâjes of Bombay and Ahmedabad held special services on this mournful occasion and thus evinced their deep sense of appreciation of the sterling work of this one of the truest servants of God and man, and their sense that a really great man had passed away. If any sincere prayers were wafted to Heaven, surely were those chanted

* "It is time for prayer; Oh, heart! why art thou neglectful?"

† "This world is the pageant of a day; and alone shall you march out of it."

by these religious bodies for the rest and peace of this great soul.
May that noble soul rest in divine peace. Amen !

What is Life?
'Tis a delicate shell
Thrown up by eternity's flow.
On Time's bank of quick-sands to dwell
And a moment its loveliness show.

Come back to its element, grand
Is the billow that brought it on shore ;
Another is washing the strand
And the delicate shell is no more.

(*Montgomery*).

* Bholânâth's death called forth letters of sympathy from all parts of India and appreciative and sympathetic obituary notices from the public press in different parts. Obituary notices are appended at the end of this work.

ભોજાનાથ સારાભાઈનું જીવનચરિત.

૪૩૧૭

પ્રકરણ ૧ લું.

અવતરણ.

જે જમાનામાં ભોજાનાથનો જન્મ થયો હતો તે જમાનો બદલાઈ જઈ હાલ તેનું કાંઈ નવીન રૂપ જોવામાં આવેછે. એમનો જન્મ વડોદરામાં થયો, તે વખતે ગુજરાતની રાજ્યસ્થિતિમાં જેવી અંધાધુંધી ચાલતી હતી તેવોજ જન-સ્થિતિ ઉપર પણ અંધકારનો પડદો પડેલો હતો. એક તરફ અંગ્રેજ લોક પોતાનો અમલ બેસાડવામાં પ્રવૃત્ત થયા હતા અને તેમાં અનેક સાધન વાપરવા તત્પર હતા. વખતને અનુસરતી ઘટે તેવી યુક્તિયો કરી પોતાની રાજ્ય-સત્તા બેસાડવી એજ તેમનો હવે મુખ્ય હેતુ ઉઘાડેો પડ્યો હતો. ખીજી તરફ સયાજીરાવ ગાયકવાડ * નિશાચરવૃત્તિ ધારણ કરીને પોતાનું પાત્ર જોમ અને તેમ ટકી રહે તથા પોતાની સ્થિતિનો ભંગ ન થાય તેને માટે સાવધાન રહેવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરીને બેઠા હતા. તેને સારું ગમે તેવા ઉપાયની યોજના કરવી તે વિશે તેમનું કારભારીમંડળ નિરંકુશ પ્રયત્ન ચલાવતું હતું. ભોજાનાથના પિતા સારાભાઈ વડોદરા રૈસિડેન્સીમાં તે વખતે દફતરદાર હતા, તેમને અનેક પ્રકારે સાધવાની યોજના ગાયકવાડે કરી, પરંતુ સર્વ યોજનાઓ નિષ્ફળ ગઈ, કારણ કે સારાભાઈ નિશ્ચલ રહ્યા હતા. આવું કાળચક્ર ફરતી વખતે ન્યાયધર્મનું કોઈને પણ ભાન રહ્યું નહોતું. આવા અંધકારના સમયમાં ધર્મધુ-રંધર ભોજાનાથનો જન્મ થયો હતો. અતિ ગાઢ તિમિરમાં જ્યોતિષપ્રકાશ થયો હોય, પરસ્પર રોજાતાં શત્રુદ્વેષમાં ધર્મધ્વજ પ્રકટ થયો હોય એમ એમના શરીરની પ્રતાપવાન કાન્તિ ઉપરથી સૂચિત થતું. સ્ફુરાયમાણ મુદ્ધિપ્રવૃત્તિથી ભોજાનાથે આત્મશિક્ષકવત્ સર્વતઃ સારગ્રહણ કરવા માંડ્યું. બાલપણમાં જ્ઞાનસંપત્તિયે ભોજાનાથમાં વૃદ્ધત્વ આપ્યું હતું; વૃદ્ધાવસ્થામાં સુશી-

* સયાજીરાવે સારાભાઈને સમગ્રાવવા રાત્રિના સમયમાં ગુપ્ત સુલાકાત એમને ઘેર જાતે જઈ કરેલી એમ કુટુંબકથા છે.

લપણાએ શિશુત્વ સમર્પ્ય હતું. ન્હાનપણથીજ યતા પ્રાતઃકાળમાં ઊઠી પિતાનો આપેલો ફારસી પાઠ નિયમપ્રમાણે કરતા. થોડોક સમય વીસા પછી તેમના પિતા નોકરીમાંથી પેનશન લઈને અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે લોગાનાથે ત્યાં એક ખાનગી અંગ્રેજી શાળા હતી તેમાં અંગ્રેજીભાષાનો અભ્યાસ કર્યો. વળી વૈદિક તથા શાસ્ત્રી પાસે સંસ્કૃત પણ શીખવા માંડ્યું. ફારસી અભ્યાસ સારો કર્યો તેમજ સંસ્કૃતમાં વ્યાકરણાદિકનું અવલોકન કર્યું. તે સિવાય મરાઠીભાષાનું પણ એમણે જ્ઞાન મેળવ્યું. ગુજરાતીભાષામાં તો એમના જેવી શુદ્ધ, સરળ, પ્રૌઢ તોપણ સ્વાભાવિક, ભભકા વગરની તથા સુંદર, શૈલી લખનાર ભાગ્યે મળી આવશે.

તે સમયમાં, નાગરનો પેશો “કલમ, કઠછી, કે બરછી” એ વાસ્તવિક કહેવતની પૂરી અસર નાગરો ઉપરથી હજી ગર્ભ નહોતી. કલમનો ધંધો કરનારા નાગરોમાંથી ભારે મુસદ્દીઓ મળી આવતા હતા. તેમજ જીવનપર્યંત ફારસી પુસ્તકો વાંચવા લખવામાં પડેલા અને વખતે જ્યાં દરજ્જાની શેરો ખનાવનારા નાગર વિદ્વાનો મળી આવતા. તે સમયે, ભણવા ગણવામાં ધ્યાન નહિ અને લાલા લોક થઈને ફરતું એવી નાગરોના છોકરાઓની દુર્દશા આવી નહોતી. જે નફરખંધા થઈને ફરતા, તે પણ કુસ્તી, દાવપેચ, પટાંગદમાં હુશિયાર હતા. પણ એ સમયમાં જે સૂઝા ભાગો રોટલો મળે તે ખાઈને નોકરીએ નિકળતું એ નાગરનો મુખ્ય તથા પ્રશંસનીય ધંધો ગણાતો. વડનગર ભાગ્યા પછી કલમ દક્ષિણ દિશાએ ઊતરી; અને ‘કઠછી’ ઉત્તરમાં મારવાડ તરફ લઈને કેટલાક નાગર ગૃહસ્થો નીકળી પડ્યા હતા. બરછીએ કેટલીકવાર સુધી પશ્ચિમ દિશામાં કાઠિયાવાડમાં વાસો કર્યો. પણ હવે ઘણીવાર સૂધી બરછીનું કામ પડે તેવું નહોતું; તેથી વડનગર ભાગ્યા પછી નાગરોની બરછી કટાઈ ને તેજ દિવસથી તેમની ઊતરતી દશા બેસવાનો આરંભ થયો એમ કહેવાય; કારણ કે છૂટા પડી જવાથી દિવસે દિવસે તેમનામાં સંકોચ, ભય, તથા સ્થાનિક સ્નેહ વધતો ગયો; તેમ વૃત્તિયોને ઉગ્રત કરનારા સંસ્કૃત વિદ્વાનો પણ હવે થોડાજ રહ્યા હતા. તેથી ધીરે ધીરે તેમનામાં ગૃહપ્રીતિ, પરબ્ર-દ્રેષ, તથા સ્વાર્થની વૃદ્ધિ થતી ગઈ. દેશવિદેશમાં જવાનું બંધ થયું. તે ક્ષણથી નાગરોની બરછી ભાગી; ભાગી તેનો ફરીથી ખપ પડે તેવું ન રહ્યું. થોડા વખતમાં બરછીવાળા અને બરછી વગરના બધાને વશ કરી નાંખે એવો ગોળાગોળીનો અવાજ દૂરથી આવતો હતો; મુસલમાની તલવાર સંતાઈને

મ્યાનમાં ખેડી હતી; અને શરૂ કે કાયર-અળવાન કે નિર્બળ-સર્વને વશ કરી નાંખનાર લક્ષ્મીનો રણુકાર દૂરથી સંભળાતો હતો. તે વખતે અંગ્રેજની સત્તા સામદાનના વાવટા ઊંચા ચઢાવીને પાસે આવતી હતી, અને થોડા વખતમાં સધળે ઠેકાણે પસરી જવાની હતી. ભોળાનાથે નોકરીનો આરંભ કર્યો તે વખતે ઉપર કહેલી કાલકાન્તિ અવસાન પામી અંગ્રેજી અમલ ઘણાખરે દૃઢ ખેડો હતો, પરંતુ ભૂતકાળના સંપ્રદાયનું બળ કાયમ હતું. આવા સમયમાં સરકારી નોકરીનો પ્રતિષ્ઠિત ધંધો કરવો એ ભોળાનાથનો મુખ્ય હેતુ હતો.

સારાભાઈના એક જ પુત્ર ભોળાનાથ હોવાથી તેમના જન્મદિવસે સારાભાઈના ઘરમાં મ્હોટો ઉત્સવ કરવામાં આવતો. ભોળાનાથ એમની તેજેમય કાન્તિને લીધે સાક્ષાત્ શંકરનો અવતાર છે એમ એમના ભક્તિમાન પિતા તથા આસપાસના મનુષ્ય માનતા. તેજ પ્રમાણે એમણે વિદ્યાભ્યાસથી તથા સન્માર્ગે વર્તીને પોતાના નામનું સાર્થકત્વ કર્યું. થોડો વખત ન્યાયની ‘કોર્ટ’ માં જઈને પછી તેમણે સુરતથી જળમાર્ગે મુંબઈ જઈને મુનસફની પરીક્ષા આપી. તેની પૂર્વે અમદાવાદમાં પણ મુનસફની પરીક્ષા આપી હતી. સારપછી એમણે અમદાવાદમાં અને પછીથી ઉમરેઠમાં મુનસફની જગા સ્વીકારી સરકારી નોકરીનો આરંભ કર્યો. સારાભાઈએ રાજકીય ખાતામાં કામ કરેલું તેથી ‘આતો તોળવાનો ધંધો’ એમ નિર્દોષ હાસ્યમાં કહેતા, તોપણ આ વ્યાપારથી તેમને અતિશય સંતોષ તથા અભિમાન ઊપજ્યાં. સુરત, ભરૂચ, થાણા વગેરે ઘણે ઠેકાણે ન્યાયખાતામાં તે સમયે દેશીઓને અપાતા મંડાટા અધિકાર ભોળાનાથે ભોગવ્યા. એમનો ઘણો વખત ખેડાના ન્યાયાસન ઉપર ગયો હતો.

ઈ. સં. ૧૮૫૮-૫૯ માં ૨૦ રણુછોડલાલ છોટાલાલને જ્યારે ધર્મચર્યા કરવાનો વિચાર સૂઝ્યો ત્યારે ભોળાનાથે એ વાત ઉપાડી લીધી; સારથી* ધર્મ-સભા નામની મંડળી સ્થાપન થઈ. ૨૦ રણુછોડલાલ એમના પ્રિયમિત્ર હતા, પણ એ બેના મનનાં બંધારણમાં જેવું અંતર તેવું ભાગ્યે કોઈ પણ બે મિત્રમાં જોવામાં આવશે. એક સતત બદ્ધપદ્ધતિએ વિચાર કરનાર-ખીજા અન્તઃકરણમાં જે ખરું લાગે તેમ અનુવર્તન કરનાર; એક પર્વતના જેવા નિશ્ચલ—ખીજા સમુદ્ર જેવા તરંગમય પણ ગંભીર; એક મનનપરા-યણ—ખીજા ભાવપરાયણ; એક સંરક્ષક નીતિના અંગીભૂત—ખીજા ઉત્કર્ષક

* આ સભાનું કામ દસ બાર વર્ષ ચાલ્યા પછી એ મંડળી ભાંગી પડી.

નીતિના પક્ષકાર. ધણા કાળના વિદ્યાભ્યાસથી તથા સ્વાભાવિક બહુશ્રુતપણાથી તેમ અગ્રેજી વિદ્વાનોના ધણા સંપર્કથી ભોજાનાથના વિચારને સર્વ સંસ્કાર મળ્યા હોય એમ લાગેછે. એ સંસ્કારનો સહજ ભાસ ઈ. સ. ૧૮૪૯ માં જોવામાં આવ્યો હતો.

જે સમયથી એમના મનમાં નવા સંસ્કાર પેસવાનો આરંભ થયો સ્પષ્ટ થીજ એમની વૃત્તિ વૃદ્ધિમાર્ગમાં પડી; કેમકે એમનું મન ઘણું વેગવાન તથા અંતઃકરણ નિર્મળ પણ આવેશ ભરેલું હતું. જેવું તેજોમય લોહી ત્વરાથી વહેતું તેમ મન તથા અંતઃકરણ પણ ધણાં ત્વરાયમાણુ હતાં.

આવી મનોવૃત્તિને લીધે, રા. સા. મહીપતરામ રૂપરામ ઇંગ્લાંડ જઈ આવ્યાથી નાલગ્નહાર હતા તેમને પાછા લેવાની વાત ૧૮૬૫-૬૬ માં એમના સુરતના મિત્રોએ કરી તેને ભોજાનાથે પોતાનો સખળ આશ્રય આપ્યો. પરંતુ સુરતના તેમજ અમદાવાદના નાગર ગૃહસ્થો તથા લિલ્લુકો એમના વિરુદ્ધ પડ્યા; નાગર ગૃહસ્થોમાં તડ પડ્યાં; તકરાર ઘણી વધી અને નાગરનાં આર-ગામમાં બધે ઠેકાણે ફેલાઈ. આ પ્રસંગે વિદ્વાર શાસ્ત્રી યજ્ઞેશ્વર ચિમણાજીનો ભોજાનાથના મતને મ્હોટો આશ્રય હતો. એને સંબંધે શાસ્ત્રીઓની સભાઓ મેળવી; સત્ત્વ શાસ્ત્રાર્થનાં સંશોધન થઈ પ્રસિદ્ધ થયાં; પરંતુ દુરાગ્રહ તથા અજ્ઞાનના બળનેલીધે નાગરમંડળના તદ્દયમાં એ વાત ઊતરી નહિ. તોપણ એ વિરોધ સાત વર્ષને અંતે અમદાવાદમાં શમી ગયો; સુરતમાં તો તે પૂર્વે થોડી મુદત પહેલાં સર્વ સમાધાન થઈ ગયું હતું.

ભોજાનાથને સંસ્કૃત પુરાણાદિક વાંચવા સાંભળવાનો શોક મૂળથી હતો. એ વિષયનો ધણો પરિચય થયા પછી ગુજરાતી પદ લખવાની વૃત્તિ એમને ધણાં વર્ષ ઉપર થઈ હતી. આ વૃત્તિનું પરિણામ એમનાં પુસ્તકોવગેરે જે થયાં તેની સવિસ્તર હકીકત આગળનાં પ્રકરણોમાં છે.

વહેમી આચારમાં કેટલાંક વર્ષ વીસ્યા પછી નિરાકાર ઈશ્વર ઉપર એમનું મન વળ્યું; સારે ઈ. સ. ૧૮૬૩-૬૪ ના અરસામાં એમણે પ્રથમ ઈશ્વરભક્તિનાં સ્તોત્ર બનાવ્યાં. તે મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુરના પુત્ર સાયેન્દ્રનાથ અમદાવાદમાં ‘એસિસ્ટન્ટ જજ’ હતા તેવામાં થોડોક વખત એમને ત્યાં મિત્રમંડળમાં વાંચવામાં આવતાં હતાં. પણ પાછું એ મિત્રમંડળ મળીને ભક્તિ કરવાનું ભાગી પડ્યું હતું. તેનો ઈ. સ. ૧૮૭૧ માં બ્યારે મહારાણીના બેચ પુત્ર નામદાર ‘પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ’ ભારે માંદગીમાંથી ઊઠ્યા તે વખતે ઈશ્વરનો ઉપકાર માન્યો સારે ફરીથી આરંભ થયો, અને આજ સર્વ દેશમાં જાણીતી થએલી

‘પ્રાર્થનામાળા’ પણ ચાર પછીજ થઈ. આ ‘પ્રાર્થનામાળા’નાં બજન તથા ખીજ એમની ગદ્યપદ્યાત્મક રચનાવિશે આગળના પ્રકરણમાં લંબાણથી વિવેચન કરેલું છે માટે આ સ્થળે એટલુંજ કહેવું દુરસ્ત છે કે એ પ્રાર્થનાઓ વાંચ્યાથી મનુષ્યના આત્માને ખરેખરું પોષણ મળી તેની વૃત્તિ તુરંત તો નિર્મળ થઈ ઈશ્વર તરફ વળેછે. ગયા વર્ષમાં અમદાવાદમાં ઐદાનંદ નામના સંન્યાસી આવ્યા હતા તેઓ ‘પ્રાર્થનામાળા’ નાં સ્તોત્ર વાંચીને અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજના મતને અનુકૂળ થયા, અને તેને અનુસરીને તેમણે સમાજના મંદિરની વેદી ઉપરથી ઉપદેશ પણ કર્યો હતો. ભોજાનાથની ભક્તિ નિર્મળ તથા ઉત્સાહી હતી. થોડો વખત પાછળથી પૂર્વના સંસ્કારની છાયા દેખાઈ હતી. અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજનો ઉત્કર્ષ સર્વ પ્રકારે કરવો એટલે સદ્ધર્મનો પ્રચાર કરવાના પ્રયત્ન નિરંતર જરી રાખવા એ સરકારી નોકરીમાંથી મુક્ત થયા પછી એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. મરણની શય્યા ઉપર પણ સમાજનું શું થશે એ એમની મુખ્ય ચિંતા હતી. અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજનું હિત એમના દૃઢ્યમાં એટલું અધું હતું કે મરણશય્યા ઉપર પણ એમણે તેની નિરંતર ચિંતા રાખવાની ફરજ મને સોંપી હતી.

વ્યવહારમાં જે દોષ જોતા તે દૂર કરવા ભોજાનાથ પ્રયત્ન કરતા. ખીજ સર્વ દોષ કરતાં બાળલક્ષ ઉપર એમને ઘણી અપ્રીતિ હતી. વિધવાવિવાહનો પ્રચાર થાય એવી એમની અંતઃકરણથી ઇચ્છા હતી તોપણ તેની દુઃસાધ્યતા એમના લક્ષમાં હતી. જ્ઞાતિબંધનથી આ દેશને ઘણી હાનિ થઈછે એ એમની વિવેકબુદ્ધિમાં આવી ચૂક્યું હતું. તે શિવાય ખીજ નહાના વ્યવહારિક દોષ, જેથી જનમંડળનો ઉન્નતિમાર્ગમાં કમ સ્ખલિત થાયછે એમ એમને લાગતું, તે સર્વ નિવારણ કરવાને નિરંતર ચિંતાગ્રસ્ત રહેતા. સર્વ દોષ દૂર થઈ જનમંડળને સંસ્કાર મળવાને વિધાના પ્રચારની આવશ્યકતા ભોજાનાથને લાગતી. સ્ત્રી-શિક્ષણને સારું વિશેષ ઉત્સુકતા બતાવતા.

રાજ્યપ્રકરણનો કોલાહલ ભોજાનાથને પસંદ નહોતો. અસલથી આદ્યો અખેલો રાજ પ્રજાનો સંપ્રદાય તથા જ્ઞાનવાન હોય તે સામાન્ય જન ઉપર સત્તા ચલાવે એ રૂઢ અભિપ્રાયનું તે અનુમોદન કરતા હોય તેમ જણાતું. તોપણ પ્રજાએ નમ્રતાપૂર્વક કરેલી યોગ્ય માગણી તરફ લક્ષ આપવાનો રાજ્યકર્તાનો ધર્મ છે એમ ઘણીવાર કહેતા. ભોજાનાથ એક દૃઢ રાજભક્ત હતા તેમજ ભોક્ષિતૈષી પણ હતા.

પોતાના દ્વિતીય પુત્રના મરણ પછી ભોળાનાથનું મન સંસાર ઉપરથી ભ્રી ઈશ્વરભક્તિ તરફ વળ્યું. સારે ખીજી સર્વ વસ્તુ ઉપર તેનું આચ્છાદન થયું હોય એમ જણાતું. તે પહેલાં પણ જ્યારે મૂર્તિપૂજન કરતા, જ્યારે ચિન્તામણિ તથા ચંડીપાઠના પ્રયોગ થતા, જ્યારે સંધ્યાવંદનના પ્રાચીન વિધિ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી, સારે પણ ધાર્મિકવૃત્તિ એમનામાં હતીજ. ભક્તિમાર્ગના તથા કવિત્વનો વારસો એમને પોતાના પિતાથીજ મળ્યો હતો. નિરાકાર અમૂર્ત ઈશ્વર ઉપરના એમના ગાઢ સપ્તેમભક્તિભાવ વિશે તથા તેના અંગના ખીજ અનેક વિચારો વિશે આગળના પ્રકરણમાં સવિસ્તર વિવેચન છે.

સને ૧૮૬૯માં એમના દ્વિતીય પુત્રનું યુવાવસ્થામાં અચાનક મૃત્યુ થયું. આ દુઃખદાયક બનાવથી ભોળાનાથના તદ્દયને ઘણો શોક થયો. પરંતુ અનેક ઉપાયોથી ચિત્તનું સમાધાન કર્યું. જ્યેષ્ઠ પુત્રે ૧૮૮૪ માં કેટલીક મુદતનો મંદવાડ ભોગવી દેહલાગ કર્યો તે સમયે પહેલાં કરતાં ભોળાનાથ વધારે ટૂંક હતા તેથી તદ્દયને સવિશેષ દુઃખ થયું. ધર્મખળથી શોક શમાવ્યો. તોપણ આ બે પુત્રના મરણના ધાથી એમનું શરીર તથા મન ઘણું અશક્ત થઈ ગયાં. માર્શિયોનેસ ઓફ ઈલાઈ અમદાવાદમાં આવી હતી તેને વિદાય કરવાને ભોળાનાથ અમદાવાદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર ભરશિયાળામાં સવારે ગયા. ત્યાંથી પાછા આવ્યા પછી એમને ચક્કર આવ્યા અને રક્તવમન થયું. તે દિવસથી એમના અવસાનના મંદવાડની શરૂઆત થઈ. પ્રખ્યાત વૈદ્યોના ઉપચારથી ૬૦ સં ૧૮૮૬ ના માર્ચ માસમાં એમની પ્રકૃતિમાં કાંઈક સુધારો જોવામાં આવ્યો. પરંતુ તુરતજ જ્વરોત્પત્તિ થઈ અને જીર્ણ જ્વર એમના શરીરમાંથી ખસ્યોજ નહિ. અને આખરે તેજ વર્ષના મે મહિનામાં ભોળાનાથે સ્વર્ગ-વાસ કર્યો.

ભોળાનાથના મરણથી ગુજરાતને અનેક પ્રકારે હાનિ થઈ છે એ નિઃસંશય છે. એમનાં આચરણ સર્વથા શુદ્ધ હતાં. પોતે સદાચારી રહીને પોતાની આસપાસના સર્વ બંધુઓને સન્માર્ગે દોરવાના એમના પ્રયત્નથીજ એમને અપૂર્વ કીર્તિ મળી હતી. એમની સ્વભાવમુદ્રા વિશે આગળ વિવેચન કર્યું છે. લક્ષ્મી તથા વિદ્યાના વારસ હોઈને બંનેને સંબંધે ભોળાનાથ નિરભિમાન હતા. અભિમાન કુલીનપણાનું તથા સદ્ગુણનું રાખવું એમ સમજતા. પોતાના સુશીલપણને લીધે એમણે બહુ જનપ્રીતિ મેળવી હતી. નિયમાનુસારે ચાલવાની ટેવ એમને ન્હાનપણથીજ હતી. પ્રાતઃકાળમાં હમેશ પગે ચાલીને ફરવા

જવાનો મહાવરો હતો. તદ્દય સ્વચ્છ હતું. સ્વભાવ ગંભીર પણ ઉદ્ધાસયુક્ત હતો. છેક અન્તાવસ્થામાં પણ એમની આકૃતિ સરિખત તથા સૌમ્ય રહેતી.

આ ઉપરથી એમ કહેવાનું નથી કે એમનામાં દોષ કાંઈ પણ નહોતા. પણ દુર્વિકારનો અમલ એમની વૃત્તિ ઉપર ચાલતો નહિ. કૌટુંબિક સ્વભાવ ક્રોધી હતો. એમના પૂર્વજોમાંથી બે ભાઈઓ કિતાબો વહેંચતાં એક કિતાબના અર્ધો અર્ધ ભાગ કરવાને તૈયાર થયા હતા. પણ ભોળાનાથે ક્રોધ શમાવ્યો હતો. એમની તમોવૃત્તિ ક્ષણિક તથા નિરપરાધી હતી; પણ આવી ક્ષણિકવૃત્તિયો કોના મન ઉપર અસર કરે? એમના ગુણદોષનું વિવેચન કરવામાં ગુણની ગણના વધારે થાય છે. એમની નિંદગીની મુખ્તેસર હકીકત આગલ્યાં પ્રકરણોમાં આપી છે. આ સ્થળે તો એટલીજ માત્ર સૂચના કરવાની છે કે દયા, પરોપકાર, અતિથિસત્કાર, પ્રમાણિકતા, નિરભિમાનવૃત્તિ તથા સદુદ્યોગ વગેરે અનેક સદ્ગુણ એમનામાં હતા અને એજ સર્વ મહોટા ગુણોને લીધે ભોળાનાથને અપૂર્વ સુકીર્તિ મળી.

પ્રકરણ ૨ જી.

પૂર્વજોનો દૂકો વૃત્તાંત.

ભોળાનાથ સારાભાઈનું કુળ ગુજરાતના વડનગરા નાગર ગૃહસ્થમાં અસલના કાળથી યશ અને ખ્યાતિ પામતું આવેલું છે. ઘણા જૂના સમયથી એમના પૂર્વજો લોકમાં તેમજ સરકારમાં માન પામ્યા હતા. પાદશાહી વખતમાં, પેશવાઈ અમલમાં, અને અંગ્રેજી રાજ્યમાં જે જે પુરુષો એમના કુટુંબમાંથી નોકર હતા તે સર્વની હુશિયારી અને વિધાને સારું સરકાર તરફથી તેમની ઘણી તારીફ થયેલી જણાય છે. ભોળાનાથના પૂર્વજનાં નામ એમનાથી દસમી પેઢી સુધી હાલ જાણવામાં છે; વંશાવળી પરિશિષ્ટ(ક) માં આપી છે, તેમાં મૂળ પુરુષ વિશ્વનાથ હતા તેમના એકજ પુત્ર અચળજી હતા અને તેમના પણ એકજ પુત્ર તાપીદાસ હતા, તેમને છ પુત્ર હતા તેમાંથી નરસિંહદાસના વંશમાં ભોળાનાથનો જન્મ થયો હતો. ખીજા પુત્રોના વંશ પણ હાલ કાયમ છે. એ મૂળ પૂર્વજે વડનગરમાં રહેતા હતા તે સર્વ વિશે કાંઈ હકીકત જણાયલી નથી; તોપણ જેમના વિશે થોડી હકીકત જણાઈ છે તે આ સ્થળે આપી છે.

ભોળાનાથના પિતા સારાભાઈ વડોદરા રેસિડેન્સીમાં નોકર હતા. ફેબ્રુઆરી સને ૧૮૩૦ માં પોતાની નોકરીની વખતે વડીલોની હકીકત ઉરડુ ભાષામાં સારાભાઈએ લખી આપી છે તેનું ભાષાન્તર કરી ભોળાનાથે સારાભાઈના જીવનચરિતમાં દાખલ કરવા નીચે પ્રમાણે લખેલું છે.

“મારા વડીલો અસલ વડનગરના રહેનાર હતા; જાતે નાગર બ્રાહ્મણ; ત્યાંથી હીજરી સને ૮૭૦ ની સાલમાં સુલતાન મહમુદ બેગડનો અમલ અમદાવાદમાં તથા ચાંપાનેરમાં હતો, તે વખતે *ગોપીનાથ નામે મારા ખાનદાનના વડીલ વેપારને અર્થે ચાંપાનેરમાં માલનું હાંસલ માફ કરાવીને વસ્યા. સુલતાન મહમુદ બેગડની મેહેરખાની હતી. નાથ શબ્દ હીંદુના દેવનું નામ તે મુસલમાન લોકો દેવથી કહે નહિ માટે પાદશાહીમાં ગોપીમલેક એ નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. ગોપીનાથે શહેર અમદાવાદ નજદીક ગોપીપુર વસાવ્યું અને ત્યાં પોતે નિવાસ કર્યો. ચાંપાનેર તથા વડોદરામાં પણ મકાનો બનાવ્યાં હતાં.

* ગોપીનાથ નથમલ મહેતાના ત્રાસાળપણના સંગ્રાહમાં એમ જણાય છે.

† ગોપીપુર હાલ જણાતું નથી; ઉજ્જૈન થયું હશે અથવા નામ બદલાયું હશે.

ગુજરાતી પાદશાહનો અમલ બંધાયો, અને ૯૮૦ હીજરીમાં અકબર પાદશાહે શહેર અમદાવાદ લીધું તે વખતથી મુસદ્દીયો તથા કામદારો ફીલ્દીથી આવવા લાગ્યા. તે મુસદ્દીયોના વર્ગમાં મારા વડીલોએ ઇજતથી સરકારી દફતરનું કામ કરી કાલકેપ કર્યો. આખરમાં જવામરદખાન બાળીનો શહેરમાં અમલ થયો. સારે મારા વૃદ્ધ પિતામહ (વડા દાદા) નયમલ મહેતા હજુરમાં વકાલતના કામમાં મુકરર થયેલા હતા. અને તે પછી સને ૧૧૬૭ હીજરીમાં પેશવાયે અમદાવાદ જવામરદખાન બાળી પાસેથી લીધું સારે પેશવાના દરબારમાં જવાબ સવાલને વારતે નયમલ મહેતા જતા હતા, અને બાલાજી બાજુરાવ પેશવા સાહેબ, પ્રધાન વગેરેની હજુરમાં પુનામાં રહેતા. એ વખત નયમલ વકીલ એવું નામ પેશવાના દરબારમાં પ્રસિદ્ધ હતું. પેશવાનો અમલ શહેર અમદાવાદમાં થયો સારે પાદશાહી મુસદ્દીયામાં અલી મહમદખાન દીવાન, કાજી રકનુલહક, લાલદાસ મીઠાલાલ એ દીવાની દફતરના પેશકાર, તથા નયમલ વકીલ, તથા હાજી નુરલા તથા મીરજી અજીજી તથા હરલાલ મહેતા એટલા શખ્સના નામથી સાલીમાનો જરી રહ્યો તે હાલ પણ ઇન્દ્રેજી અમલમાં મળેછે. એ સાલીયાનો હાલ સરકારમાં પોલિટીકલ પેનશનના વંશપરંપરા અમલમાં લખાય છે.”

આ ઉપરથી જણાયછે કે અમદાવાદ શહેર બંધાયું સારે તે પૂર્વજોમાંથી ગોપીનાથ આ શહેરમાં આવી વસ્યા. તે વખતે પાદશાહી અમલ હતો અને મુસલમાન સુબાની નોકરી તેમણે ઘણી હુશિયારીથી કર્યાથી તેમને હિજરી સન ૮૭૦ એટલે વિક્રમ સંવત ૧૫૦૮માં મહોટો અધિકાર મળ્યો. અને એમનું નામ ગોપી મલેક પડયું; તથા એમણે શહેરમાં ગોપીપરું વસાવ્યું તે તે વખતે. એમના વંશજો સાર પછી ત્રણસેં વર્ષ સુધી લોકમાં પ્રથમ પંક્તિનું માન મેળવતા આવ્યા, અને જે જે રચાસતો તે વખતમાં હતી તે સર્વમાં ઊંચા દરજ્જાની નોકરિયો ભોગવતા આવ્યા. જ્યારે બાળાજી પેશવાએ જવાંમદ પાસેથી આ શહેર ખુંચાની લીધું સારે મોટા મોટા અમલદારો જે પદચ્યુત થઈ ગયા હતા તેમને પેશવા સરકારે નીમણુક બાંધી આપી, તે અમલદારોમાં ભોળાનાથના દાદાના નયમલ મહેતા હતા. તે નીમણુક રાજ્યનો અમલ કર્યો છતાં હજી તેમના કુટુંબને મળેછે એ સર્વ હકીકત ઉપર દર્શાવી. દફતરી લખાણથી જણાયછે કે ઈસવી સન ૧૮૦૨ માં કર્નલ વૉકર સાહેબ કડી મુકામ આવ્યા સારે ગુજરાતની હકીકતથી વાકફ થવા કોઇ ફારસીમાં કાબિલ શખ્સને તેમની હજુરમાં મોકલવાનું પાદશાહી દિવાન અલીમહમદખાન તથા અમદાવાદના સુબા રઘુ-

નાથરાવ કાકાજી તથા શેઠ વખતચંદ ખુશાલચંદને લખવાને તેમણે રાવજી આ-
બાજીને લખાણ કર્યું. તે માગણી ઉપરથી ભોજાનાથના દાદા આપાભાઈને તેમની
ફારસી ભાષાની પ્રવીણતાને લીધે તે કામને સારુ ધણા લાયક જણી કર્નલ વૉક-
રને મદદ કરવાને મોકલવામાં આવ્યા હતા. એમનું મરણ બહુ અલ્પ વયે એ-
ટલે આશરે અડત્રીસ વર્ષે થયું હતું. સાત વર્ષ સુધી એટલે પોતાના મૃત્યુ પર્યંત
કર્નલ વૉકરની સાથે રહ્યા. આ ઉપરથી જણાય છે કે એમણે યુવાવસ્થામાં એટલે
એકત્રીસ વર્ષમાં પોતાની હુશિયારીથી ગાયકવાડ તથા પેશવા સરકારમાં માન
મેળવ્યું હતું. તેમની સાથે તેમના પુત્ર એટલે ભોજાનાથના પિતા *સારાભાઈ
પણ બધે ફરતા હતા. તે સમયે સારાભાઈની હુશિયારી તથા અક્ષલ પ્રકા-
શમાં આવ્યાનું પ્રમાણ એજ છે કે કર્નલ વૉકરે કર્નલ મરેને વડોદરેથી ઉત્તર
હિંદુસ્થાનમાં ખાસ કામને સારું મોકલેલા તે વખતે તેમની સાથે સારાભાઈને
પણ મોકલ્યા હતા. તેમણે રેસિડેન્સીમાં કર્નલ વૉકર, કેપ્ટન ગ્રીનવુડ તથા
મેજર કર્નાક તથા જેમ્સ બુઝલિયમ્સ એ અમલદારો પાસે એકનિષ્ઠાથી
નોકરી બળવી. પછી એક મરડો પાસે રહ્યા હતા. એડા કલેક્ટરની ઑ-
ફીસમાં નોકરી કબૂલ કરી હતી. પછી કર્નલ વૉકરે તેમને પોતાની પાસે
રાખ્યા. કાઠિયાવાડનો બંદોબસ્ત સારાભાઈના હાથથી થયેલો. તેમનો
પગાર રૂ. ૪૦) થી રૂ. ૩૩ થયો, અને વધતાં વધતાં રૂ. ૫૦૦) નો થયો.
વૉડેન ફંડ ભરેલું હતું તેથી પેન્શન પણ રૂ. ૪૫૫-૦-૦ શકાઈતું મળ્યું હતું.
સને ૧૮૨૦ માં નામદાર એલિફન્ટન સાહેબ ગવર્નર વડોદરે આવ્યા તે
વખતે સારાભાઈની કાબેલિયત, લાયકી, તથા વિદ્વતા જોવામાં આવી. એ
ગવર્નરને ફારસી માલૂમ હતું, સારાભાઈએ તેમની તારીફની કવિતા ફાર-
સીમાં કરી હતી. તેથી તે ધણા રાજ થયા અને પગારમાં વધારો કર્યો,
અને તે પછી સને ૧૮૨૭ ની સાલમાં દફતરદારની જગા રૂ. ૫૦૦) ની
મળી. સારાભાઈએ ધણાં વર્ષ સુધી અંગ્રેજ સરકારની નોકરી બહુ વફાદાર-
ીથી કરી. એમણે નોકરીના વખતમાં હિંમત અને દૃઢતા બહુ રાખી હતી.
તેમની હુશિયારીથી તથા વફાદારીથી એમણે કર્નલ બુઝલિયમ્સ જેવા મહોટા
અમલદારનો રતેહ મેળવ્યો હતો. એવા મહોટા અમલદાર જે અંગ્રેજ સરકાર-
માં પણ એક માન પામેલા અધિકારી હતા, તેમનો પણ એમની કાબેલિ-
યત વિશે ધણો સારો અભિપ્રાય હતો. ગાયકવાડ તથા અંગ્રેજ સરકારની
વચમાં એવી ભારે તકરાર હતી કે સારાભાઈ ગાયકવાડથી લલચાયા હોત તે।

* સારાભાઈનું રાશિનામ ગિરજશંકર હતું.

લાખો રૂપૈયા તેમને મળત, પણ એમણે એકનિઃશ્ચી રાજ્યભક્તિનો બિંદુ સાચવી રાખ્યો. સયાજીરાવે ઘણી લાલચ, લાખ રૂપિયાની નીમણુકની તથા ઇનામ જગીર આપવાની, બતાવી. પણ તેના જવાબમાં તેમણે કહાવ્યું કે, “ પતિવ્રતા સ્ત્રીને પતિ એકજ હોય, હું ઇંગ્રેજ સરકારનો નોકર છું તેજ મારો ધણી છે તેની ખેરખ્વાહીથી નોકરી કરવાનો ધર્મ છે તે હું બળવીશ. અને મહારાજ તમે પણ તેમની સલાહ પ્રમાણે ચાલશો તો તમારું કલ્યાણ છે.” આવો ઉપદેશ કર્યો. પેનશન લેતી વખતે અંગ્રેજ સરકાર તરફથી એમને શાહીબાગમાં મહોટો દરબાર ભરી એક સોનાનો ચાંદ તે ઉપર અંગ્રેજ અને ફારસી લેખ સાથે બક્ષીસ કરવામાં આવ્યો. તેમની ઘણી સારી નોકરી બદલ તેમના પુત્ર ભોળાનાથને અંગ્રેજ સરકાર તરફથી એક ગામ પણ તેજ વખતે વંશપરંપરા ઇનામમાં આપવામાં આવ્યું. આ ઉત્સવનિમિત્ત તેમણે એક નાલ જમાડી તથા શાહીબાગમાં અંગ્રેજ લોકોને એક ખાણું આપ્યું. વળી રાધનપુરના નવાબ સાહેબ જોરાવર ખાનજીએ ધનોરા ગામ ઇનામ આપ્યું હતું.

સારાભાઈ શિવશક્તિને માનતા હતા, પણ દક્ષિણમાર્ગી હતા. એમને કવિતા તથા ગાયનનો શોક સારો હતો. કવિતા કરી પણ સકતા હતા. એમણે પ્રથમ લગ્ન કર્યું હતું તે સ્ત્રી પોતાની યુવાવસ્થામાં ગુજરવાથી અને તેને પેટે કાંઈ ફરજદ ન હોવાથી તેમણે બીજું લગ્ન કર્યું ચારપછી તેમને બે સંતાન થયાં—એક પુત્ર, ભોળાનાથ, અને બીજી પુત્રી, બહેનજીબા. એ કુળનું ગોત્ર કાશ્યપ, શાખા માધ્યન્દિની, અને અવટંક દિવટિયા છે.

કુટુંબની સ્થિતિ કૃપાશંકરના વખત સુધી સારી રહી. કહેછેકે કૃપાશંકર પાલખીનરીન હતા. તેમના મરણ પછી દ્રવ્યનો સંકોચ ઘણો હતો. લગ્નાદિક પ્રસ્તુત ઘણી મુશ્કેલીથી કરેલાં એમ આપાભાઈ તથા સારાભાઈના કાગળો વાંચવાથી જણાયછે. એવી દુઃખી અવસ્થા છતાં આપાભાઈ તથા સારાભાઈ બંને ઘણા ઉદ્યોગી હતા. પોતાની વિદ્યાના બળથી રાજ્યકાર્યમાં પ્રવેશ કરીને પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારીને સંસારી હાલત પણ સુધારી. સારાભાઈએ ફારસીનો અભ્યાસ પોતાના પિતા આપાભાઈ પાસે કર્યો તથા આખું ન્દજીને ભાં જઈને પણ શીખતા. પૈસાની તંગી હતી તે વખતમાં બધરાં

* આ શબ્દો સારાભાઈના પોતાના છે તે ભોળાનાથે લખેલા સારાભાઈના જીવનચરિતમાંથી ઉતાર્યા છે.

† મથુરાના તીર્થગોરના ચોપડામાં સારાભાઈએ લેખ કરી આપ્યો છે તેમાં અટકને મઠિ લખ્યું છે કે, “અવટંક ગલેચા, પંક્તિ લાંગણીવા, મરાઠૂર દિવટિયા.”

ધરનું બધું કામ કરતાં; કેટલોક અભ્યાસ મૌલવી જાલિલુદ્દીન પાસે કર્યો હતો તથા અબદુલ રજકને ત્યાં ભણવા જતા.

તેમનો વિદ્યા ઉપર લક્ષ વખાણવા લાયક હતો. દ્રવ્યના સંકોચને લીધે આશુન્દજીને પગાર આપવાની શક્તિ નહિં તેથી પગારને બદલે કુવામાંથી પાણીની ડોળો કાઢીને ભણ્યા હતા. દરરોજ સો સો ડોળો કાઢવી પડતી. આટલી મુસીબત ભોગવીને વિદ્યા ભણ્યા. વિદ્યાની કિમ્મત એટલી જાણતા કે—“ ગમે તેવી દુઃખી અવસ્થા હોય તો પણ વિદ્યા સંપાદન કરવામાં અનાદર કરવો નહિં.” એમ નિય ઉપદેશ કરતા.

એમના પિતા આપાભાઈ પણ ફારસીમાં ધણાજ કાબિલ હતા. ફારસીમાં શૈર એટલે કવિતા ધણીજ ઉત્કૃષ્ટ કરતા હતા. ફારસી ભાષા નરસિંહદાસના વખતથી કુટુંબમાં દાખલ થયેલી જણાય છે. કૃપાશંકર મહેતા પણ ફારસીમાં ધણા નિપુણ હતા. એ વાત તે સર્વેના લખેલા ફારસી કાગળોથી સ્પષ્ટ જણાય છે. સારાભાઈએ વડોદરા રૅસિડેન્સીમાં નોકર રહ્યા પછી અંગ્રેજીમાં મહોટી ઉમરે અભ્યાસ કર્યો તે એટલે સુધી કે યુરોપિયન સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરતા, તથા તેમની અંગ્રેજી ચિઠ્ઠિયો પોતે કોઈની મદદ વિના વાંચી સકતા. લખવાનો અભ્યાસ નહોતો તેથી રૅસિડેન્ટ સાહેબની ચિઠ્ઠિયોનો જવાબ ફારસીમાં તથા ઉરદુમાં લખતા. રૅસિડેન્ટ જેમ્સ બુધલિયમ્સને ફારસી આવડતું અને તેના એસિસ્ટન્ટને ઉરદુ આવડતું. સારાભાઈ અંગ્રેજીમાં પોતે બોલીને કાગળ કે ચિઠ્ઠી લખાવી સકતા. ઉત્તમ પ્રકારનું અંગ્રેજી નહિં પણ સાદું તથા વગર ચૂકનું અને સમજી સકાય એવું બોલતા. પેનશન લીધા પછી સંસ્કૃત પુસ્તક વાંચવાનો તથા શાસ્ત્રી પાસે વંચાવવાનો મહાવરો રાખ્યાથી સંસ્કૃતમાં પોતાનો પ્રવેશ ઠીક હતો. હિન્દી ભાષા ધણી સારી આવડતી. તેમણે છેક ઉત્તરાવસ્થામાં હિન્દી ભાષામાં ઈશ્વરની ભક્તિ તથા વૈરાગ્યપરત્વે પદ કર્યાંછે. આશરે એક હજાર પદ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો; તે ધણો ખરો પૂરો થયો હતો.

આવા પ્રતિષ્ઠિત તથા સંસ્કારી પિતાપિતામહાદિક પૂર્વજોના વંશમાં ભોળાનાથનો જન્મ થયો.

પ્રકરણ ૩ જી.

જન્મ, કેળવણી વગેરે.

*ભોજાનાથનો જન્મ વડોદરામાં લીમડાપોળમાં એમના પિતાના ધરમાં સંવત ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ માસના શુકલ પક્ષની પાંચમને દિવસે એટલે ઈસવી સન ૧૮૨૩ ના જુલાઈ મહિનાની તારીખ ૨૨ મીએ થયો હતો. સારાભાઈની સર્વ વાતે તે વખતે ચઢતી હતી. અને પીછ વારના લગ્ન પછી પ્રથમ પુત્ર થયાથી ભોજાનાથના જન્મનો દિવસ એટલો ઉમંગનો મનાયો કે એમની જન્મગાંઠને દિવસે સારાભાઈ એક નાલ જમાડતા. ભોજાનાથને સર્વ સંસ્કાર યથાશાસ્ત્ર થયા હતા. પ્રથમ ચૌલ, પછી સંવત ૧૮૮૭ માં ઉપનયન અને સંવત ૧૮૮૯ માં વડોદરાના મુનશી લક્ષ્મણરાયની પૌત્રી શિવકાશી સાથે લગ્ન થયું. મુનશી લક્ષ્મણરાય મૂળ અમદાવાદના હતા. (તેમના વંશજો પણ અમદાવાદમાંજ લગ્ન વગેરે કરેછે.) પણ મુનશીગિરી મળ્યાને લીધે વડોદરે રહેતા. ભોજાનાથનું લગ્ન અમદાવાદમાં થયું હતું. સારાભાઈ જૂના વિચારના માણસ, અને તેમને નવી સંપત્તિ મળેલી, તેમાં વળી ભોજાનાથ તેમના એકજ પુત્ર, એટલે તેમના લગ્ન વખતે લખવૂટ ખર્ચ કર્યું હતું. ભોજાનાથને છ પુત્ર અને ચાર પુત્રીઓ થઈ, તેમાંથી હાલ ત્રણ પુત્ર અને બે પુત્રીઓ હયાત છે. બે પુત્રીઓ ત્રણ ચાર વર્ષની વયે ગુજરી હતી. અને ચોથો પુત્ર એક વર્ષની ઉમરે ગત થયો હતો. પણ બીજા પુત્રનું મરણ યુવાવસ્થામાં એટલે સત્તાવીસ વર્ષે થયું હતું. તથા જ્યેષ્ઠ પુત્રે પિસતાળીસ વર્ષની વયે દેહત્યાગ કર્યો. ભોજાનાથની સ્ત્રી સંવત ૧૯૨૨ ના ફાગણ વદ ૬ ને દિવસે લાંબો મંદવાડ ભોગવી મરણ પામી. આ વખતે ભોજાનાથની ઉમર ૪૩ વર્ષની હતી. એ ઉમરે સ્ત્રી ગુજરે તો આપણા લોક બીજું લગ્ન કરતાં ઘણું કરીને અચકાતા નથી. પરંતુ ભોજાનાથે તે વિશે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો હતો કે ફરી લગ્ન કરવું નહિં. તેમના મિત્રોએ તેમને ઘણું સમજાવ્યા છતાં પોતાના નિશ્ચયથી બિલકુલ ચલિત થયા નહિં. ત્યાર પછી એમના પુત્ર પુત્રીઓને ઘણાં સંતાન થયાં અને તે સંતાનમાંથી પણ કેટલાંકને પુત્ર પુત્રીઓ થયાથી તેમના કુટુંબનો વિસ્તાર ઘણો મ્હોટો થયો, તે જોઈ એમને ઘણો આનંદ થતો.

ભોજાનાથને કેળવણી લેવાના વખતમાં સરકારી નિશાળો અંગ્રેજ કે ગુજરાતી અમદાવાદમાં બિલકુલ હતી નહિં. પણ એક ખાનગી અંગ્રેજ નિશાળ કોઈએક યુરોપિયન ગૃહસ્થ ચલાવતો તેમાં એમણે અંગ્રેજીનો અભ્યાસ

* ભોજાનાથનું રાશિનામ પ્રસાદશંકર હવે.

કર્ચો હતો, તેમજ પોતાના પિતા પાસે અંગ્રેજી વ્યાકરણ શિખ્યા હતા. ખાનગી નિશાળ એટલે શિખવવાની પદ્ધતિ બહુ સારી નહિ હોય, તોપણ એમણે અંગ્રેજી પુસ્તકો વાંચવાનો અભ્યાસ સારો રાખેલો તેથી અને અંગ્રેજીનો સહવાસ ધણો હોવાને લીધે અંગ્રેજી બરોબર જાણતા હતા. રહેજ જિલ્લાદોષને લીધે જેમ ખીજું બોલતાં અચકાતા તેમજ અંગ્રેજી બોલતાં પણ અચકાતા પરંતુ લખાણ શુદ્ધ અને વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે કરતા. કેટલીક વાર એટલું સરળ અને શુદ્ધ અંગ્રેજી લખતા કે નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે શિખેલાને પણ આશ્ચર્ય લાગતું.

‘ગુજરાતી તો સ્વભાષા એટલે બરોબર આવડેજ પરંતુ તે ભાષાનું જ્ઞાન પોતે વધાર્યું. અને ભાષામાં સર્વ વાતે નિપુણતા મેળવી તે પોતાની મહેનતથી અને સંસ્કૃત તથા ફારસીના જ્ઞાનને લીધે. વૈદિક તથા શાસ્ત્રી પાસેથી સંસ્કૃત શિખેલા અને વાંચવાનો મહાવરો ધણો રાખેલો તેથી પુરાણ વગેરે પુસ્તકો અને વેદની ટીકા ઇલાહિ સારી રીતે સમજી સકતા હતા. ઋક્સંહિતા ધણી ખરી મહોએ હતી. કાવ્ય, નાટક વગેરે પણ જોયાં હતાં. સર્વ કરતાં ફારસીમાં ધણી પ્રવીણતા હતી. તેની સાથે અરબીનું પણ થોડુંક જ્ઞાન હતું. પોતાના પિતાને ઉત્તમ ફારસી આવડતું તેથી પ્રથમ એમણે તેમની પાસેજ અભ્યાસ શરૂ કર્યો. તે વખતે રા. રા. રણછોડલાલ છોટાલાલ સારાભાઈની પાસે ફારસી શીખતા હતા. રણછોડલાલના પિતાને તથા ભોળાનાથના પિતાને મૈત્રી હોવાને લીધે રણછોડલાલ ભોળાનાથના સહાધ્યાયી થયા હતા. ત્યારથી એ બે બાળ-મિત્રો વચ્ચે સ્નેહ થયો તે છોક ભોળાનાથના મરણપર્યંત અને વચ્ચે ગાઢ મૈત્રી રહી. પિતા પાસે ફારસી શરૂ કર્યો પછી મુનશી જાલિલુડ્ડીન પાસે બરોબર અભ્યાસ કર્યો; તેથી એમને ફારસી ભાષાનું જ્ઞાન ધણું ઉત્તમ થયું. આ જમાનામાં એમના જેટલું ફારસી જાણનાર એમની વયના ગુજરાતમાં બહુ થોડાજ હશે. હમેશ જે જે કાર્ય થાય તેની નોંધ રાખતા તે નોંધ કેટલાંક વર્ષ સુધી ફારસીમાંજ લખતા. વડોદરામાં જન્મ થયેલો અને પ્રથમનાં આઠ વર્ષ લાંબ ગાળ્યાને લીધે મરાઠી ભાષાનું પણ જ્ઞાન સારું હતું. શુદ્ધ મરાઠી બોલી સકતા અને શુદ્ધ મરાઠી મોઢી લિપિમાં ત્વરાથી લખી અને વાંચી સકતા.

ગુરુશિક્ષા તો ઉપર પ્રમાણે હતી. પરંતુ પોતાના તીવ્રબુદ્ધિબળથી તથા અધ્યયનના નિરંતર પ્રયાસને લીધે એમનું સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પરિપક્વ દશાએ પહોંચ્યું હતું; અને ઊંચા પ્રકારની કેળવણીથી મનને જે બરેબરો સંસ્કાર મળેછે તે એમણે મેળવ્યો હતો એ વાત આગળના પ્રકરણના અવલોકનથી સ્પષ્ટ થશે.

પ્રકરણ ૪ થું.

સરકારી નોકરી.

ભોળાનાથે સરકારી નોકરીમાં દાખલ થતા પહેલાં એ માસ સુધી અમદાવાદમાં દિવાની અદાલતમાં ઉમેદવાર તરીકે કામ કર્યું હતું. તે પછી અમદાવાદમાં કાયદાની પરીક્ષા આપી તેમાં પાસ થયા. પાછળથી મુંબાઈમાં મુનસફની પરીક્ષા આપી હતી, તેમાં પણ પાસ થયા હતા. અમદાવાદ અથવા ધોધા જ્યાં એમને પસંદ હોય ત્યાં જાય એવો ઠરાવ થયાથી, અમદાવાદના મુનસફની જગા સ્વીકારી. ૧૮૪૪ ના ફેબ્રુઆરીની ૧૨ મી તારીખે આ પ્રથમ નોકરી શરૂ થઈ. પોતાના પિતાને પુષ્કળ સંપત્તિ હોવા છતાં એમણે નોકરી કરવાનું ધાર્યું એ તે સમયના અને હાલના ધનવાન લોકથી વિરુદ્ધચાર્યાર હતો. એમના પિતાએજ એમને નોકરીમાં દાખલ કર્યા તે રાજદરબારી આખતમાં પ્રવીણતાની પ્રાપ્તિ થાય એ ઉદ્દેશથી. થોડી મુદત સુધી અમદાવાદમાં નોકરી કર્યા પછી એમની બદલી કપડવણુજ થઈ અને ત્યાંથી ઉમરેઠના મુનસફની જગા ઉપર ગયા. ઉમરેઠમાં કેટલાક માસ રહ્યા પછી ખેડામાં મુનસફ થયા. ત્યાં સન ૧૮૬૩-૬૪ સુધી રહ્યા તેટલા વખતમાં એમણે સરકારની નોકરી બહુજ ઉત્સાહથી અને એકનિષ્ઠાથી કરી. નોકરીની દરમિયાન મુનસફની પરીક્ષા લેવાને મુંબાઈમાં પરીક્ષક તરીકે એમને એકાદ બે વાર ઠરાવ્યા હતા. તે વખતના અંગ્રેજ અધિકારિયોની એમના પર બહુ મહેરબાની હતી. તેમની પાસેથી ઘણાં સારાં સારાં સર્ટિફિકેટો મેળવ્યાં છે. અંગ્રેજ અધિકારિયો પણ તેમને યોગ્ય માન આપતા, એટલે એક સરકારી નોકર તરીકેજ નહિ પણ સદ્ગૃહસ્થ મિત્ર તરીકે ગણુતા. તે સમયે તેમને અંગ્રેજ ગૃહસ્થોનો સહવાસ પણ ઘણો હતો એમ એમના રોજ કામ ઉપરથી જણાય છે. થોડા વખત સુધી ભરૂચમાં પણ નોકરી કરી હતી. પણ ભરૂચમાં એમની તબિયત બહુજ નાદુરસ્ત રહેવાથી પાછી ખેડે બદલી થઈ. તે વખતે એમને મુનસફથી ચઢતી સદર અમીનની જગા મળી. ખેડેથી સન ૧૮૬૩-૬૪ માં અમદાવાદ બદલી થઈ. અને સન ૧૮૬૫-૬૬ માં સુરતમાં પ્રિન્સિપલ સદર અમીનની જગા મળી. ત્યાં ચાર વર્ષ રહ્યા તે સમયમાં એમની સ્ત્રીનું મરણુ નીપજ્યું. ચાર પછી ૧૮૬૯ ના જાન્યુઆરી માસમાં

થાણે બદલી થઈ. ત્યાં મરાઠી ભાષાનો વહીવટ હતો તોપણ એમણે પોતાની હમેશની સરળતાથી ન્યાયનું કામ ચલાવ્યું. કારણકે એ ભાષાનું જ્ઞાન એમને પહેલેથીજ હતું. થાણે એમની બદલી થઈ તે સાંભળી લાંના વકીલ કારકુતો વગેરે લોક વિચારમાં પડ્યા કે એ ગુજરાતી ગૃહસ્થ છે તેમને દક્ષિણમાં કેમ ઠીક પડશે. પણ ત્યાં એમણે કામ આરંભ્યા પછી લોકોએ જાણ્યું કે એમને મોડી સુદ્ધાં આવડે છે ત્યારે સર્વને આશ્ચર્યની સાથે સંતોષ થયો. થાણામાં પાંચ મહિના રહ્યા તે સમયમાં મે માસની રજાને પ્રસંગે તેમણે અંખાજી તથા આબુની મુસાફરી કરી અને રજા પૂરી થયે થાણે પાછા ગયા. એવામાં અચાનક એમના બીજા પુત્ર આપારાવનું સત્તાવીસ વર્ષની ઉંમરે મૃત્યુ થયું. આ મહાખેદકારક બનાવથી તેમનું ચિત્ત નોકરી ઉપરથી બિડી ગયું. પણ બિલકુલ નોકરી છોડી દઈશ તો ચિત્તને વધારે ખેદ થશે એમ ધારીને એમણે નોકરી કરવાનો ઇરાદો કાયમ રાખ્યો, પણ અમદાવાદની પાસેની જગ્યા માં બદલી થાય તો નોકરીમાં રહેવું, નહિ તો પેન્શન લેવું, એવો નિશ્ચય કર્યો. અને તેથી સરકાર પાસે ખેડા જિલ્લામાં બદલી માગી. તે સમયના અંગ્રેજ અધિકારિયો મ્હોટા દિલના અને સામા માણસની સ્થિતિ ઉપર યોગ્ય લક્ષ આપીને કામ કરનારા હોવાને લીધે એમની બદલી ખેડે કરી. ત્યાં એમણે સન ૧૮૭૪ ના ઓક્ટોબર સુધી નોકરી કરી અને તેજ માસમાં પેન્શન લીધું. ભુજની દિવાનગિરી સ્વીકારવા સારું એ ત્રણ વાર રાવ સાહેબ તરફથી માણસો આવી ભોજાનાથને પૂછી ગયાં હતાં; પણ એ વાત એમને અસુચિત્તર હતી. રાજખટપટની વાતને એમના સ્વચ્છ હૃદયમાં અવકાશ મળ્યો નહિ. કારણ કે પેન્શન લેતા પહેલાં ધણા લાંબા સમયથી સરકારી નોકરીમાંથી જેમ અને તેમ જલદી મુક્ત થઈ શકત સાર્વજનિક લાભનાં કાર્યમાં પોતાનો સમય રોકવાની એમને ઇચ્છા થઈ હતી. સરકારી નોકરી છોડ્યા પછી દેશી અમલદારોએ દેશી સંસ્થાનમાં જવાનાં ફાંદાં મારવાં અથવા જવું એ એમના વિચારવિરુદ્ધ હતું. કારણ કે પેન્શન લીધા પછી મનુષ્યને જે ફરજો બજાવવાને વધારે સુલભતા થાયછે તે ફરજો તે બરોબર સમજ્યા હતા; અને તેને અનુસરીને પોતે વર્તન કરી એમની પછીના પેન્શનરોને સારું એક અનુકરણીય દ્રષ્ટાંત આપ્યું. *

જે જે સ્થળે એ નોકરીને સંપન્ન ગયેલા તે તે સ્થળે સરકારી નોકરી શિવાય લોકોપયોગી કામમાં એમણે લક્ષ બહુ આપ્યું હતું. નિશાળ, લાયબ્રેરી, ધર્મશાળા વગેરે સ્થપાવવામાં ભોજાનાથ તન મન અને ધનથી મદદ કરતા. તેમજ ગરીબ લોકોને અન્ન અને વસ્ત્ર આપી તેમનાં દુઃખનું નિવારણ કરતા.

વળી પોતાના નમ્ર અને માયાળુ સ્વભાવને લીધે સર્વ જગ્યાના સરકારી તથા ખાનગી લોકોની એમણે એટલી બધી પ્રીતિ મેળવી હતી કે તેટલી પ્રીતિ મેળવી હોય એવા અધિકારીનો બીજો દાખલો હજી સુધી જોવામાં આવતો નથી. કપડવણુજ, ઉમરેઠ અને ભરૂચમાં એમણે બહુ થોડી મુદત નોકરી કરેલી તેમ છતાં ત્યાંના લોકોની પણ એમના ઉપર ઘણી આદરના હતી. થાણા જેવી દૂર જગ્યાના લોકો પણ એમના ટુંકી મુદતના સહવાસથી પ્રસન્ન થઈ ગયા હતા. ખેડામાં એમણે બહુ મળીને બાવીસ વર્ષ નોકરી કરી તેથી ત્યાંના લોકોને સહવાસનો સ્નેહ તો હોયજ. પણ તે વર્ષોમાં એમણે લોકોપયોગી કૃત્યો બહુજ કર્યા હતાં તેથી લોકો તેમને ઘણીજ પ્રીતિથી જોતા હતા. હુમ્મ્યા, કપડી લોકોને દંડ દીધેલા તે છતાં તે લોકો પણ એમની નિંદા ન કરતાં વખાણુ કરતા. એ ઉપરથી જોવાનું છે કે જે યોગ્ય ઇનસાફ આપે, પ્રમાણિકપણે રહે, અને સ્વચ્છ તદ્દયથી સર્વને સમાન ગણે, તેને સર્વ લોક ચ્હાયછે. લોકો તરફથી જેટલી પ્રીતિ અને માન મેળવ્યાં તેટલુંજ માન સરકાર તરફથી એમને મળ્યું. અધિકાર છોડ્યા પછી પણ સરકારે દરબાર ભરી રાવબાહાદુરનો ખિતાબ તથા તેજ વખતે એક દુશાલાના ખિલતની બક્ષીસ કરી હતી. દરબારમાં કલેક્ટર મી. ઓરોડલ અને જજન મી. ન્યૂનહમે જે ભાષણો કર્યા હતાં તે ઉપરથી સાફ સમજાય છે કે અંગ્રેજ સરકાર એમના પ્રમાણિકપણથી, ન્યાયથી, અને કાળે-લિયતથી ખરેખર સંતુષ્ટ થયા હતા. તે પછી પણ એમને દક્ષિણના બીજા વર્ગના સરદારમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાતમાં આવા સરદારોના વર્ગ છેજ નહિ, અને દક્ષિણના સરદારના વર્ગમાં સરકારે એમના શિવાય બીજા કોઈ ગુજરાતી ગૃહસ્થને હજી સુધી દાખલ કર્યો નથી. જ્યારે નામદાર ‘મિન્સ ઓફ વેલ્સ’ હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા ત્યારે સરકાર તરફથી એમને ખુંબાઈ જવાનું ખાસ ઇજન હતું. સન ૧૮૭૭ માં મહારાણીએ કેસરે હિંદનો ખિતાબ ધારણ કર્યો તે વખતે એમનાથી દિલ્લી જવાનું ન બન્યાથી એમને અમદાવાદના દરબારમાં નામદાર વાઈસરૉય તરફથી એક સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યાર પછી સને ૧૮૮૨ માં અમદાવાદની મ્યુનિસિપાલિટીમાં સરકાર તરફના મેમ્બર હતા. પણ એ કામ એમના ધર્મવ્યવસાયમાં ખલેલ કરશે એમ ધારી એક વર્ષ પછી રાજીનામું આપ્યું. કેળવણી-ખાતાની ગુજરાતી બુક કમિટીના મેમ્બર એમને સરકારે સન ૧૮૮૦ માં નીમ્યા હતા, તે મરણપર્યંત રહ્યા. અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ લોકલ બોર્ડના પણ મેમ્બર (ઇનામદાર તરફથી નિમાયલા) હતા તે મરણપર્યંત રહ્યા. આ કામ મ્યુ-

નિસિપાલિટી જેટલો વખત રોકે એવું નહોતું. સરકારી નોકરી છોડ્યા પછી, આ તરેહના સંબંધ શિવાય પણ સરકાર સાથે એમને ઘણો સંબંધ હતો. મહોટા મહોટા સાંસારિક અથવા સ્થાનિક સ્વરાજ્ય વિષયો સંબંધી પ્રશ્ન સરકાર તરફથી એમને પૂછવામાં આવતા.

આ સર્વ માન એમને સરકારી નોકરીમાં મળ્યું, પરંતુ સરકારી નોકરી-થીજ યશ મેળવવાનો લઘુ હેતુ એમના ઉદાર મનમાં કદિ નહોતો. નિરંતર વિદ્યાવસોકન કરી તથા ધર્મપરાયણ વૃત્તિ રાખી લોકોપયોગી કાર્યમાંજ પોતાનું જીવનસમર્પણ કરવું, આજ એમનો ઉદાર હેતુ હતો. વાસ્તવિક રીતે આજ કારણથી એમને ખ્યાતિ મળી. મહોટી પદવીની નોકરી તો ઘણાક કરેછે, પણ તેજ કારણથી તેમને સુઝ લોક કીર્તિપાત્ર ગણના નથી, તેનાં અનેક દૃષ્ટાન્ત છે. ખરી મહત્તાનું સત્ત્વ સ્વરૂપ તે કાંઈ અંગ્રેજી અથવા દેશી નોકરીના ઊંચા દર-જ્ઞ નથી, પણ નિઃસ્વાર્થ ઉદારતા, સ્વભાવનત્રતા, ધાર્મિકવૃત્તિ, તથા લઘુ-દૃષ્ટિવાળા અજસોક તરફની નિંદાથી અસંકુચિત સામાજિક ઉન્નતિનો સોનાહ વત્ત,—એજ છે. તાત્કાલિક લોકપ્રીતિથી લોભાઈને જેઓ ઉન્નતિના માર્ગમાં વિદ્વંસ કરેછે, અને પોતાનાં આડંબરયુક્ત કૃત્યોથી સંતુષ્ટ થઈ આશ્રિતવર્ગની ભાટાઈથી પ્રદુલ્લ થઈ જન્મનું સાર્થક્ય તો અમેજ કર્યું એમ માનેછે, તેઓથી સુકીર્તિ તો સો ગાંજી દૂર નાસશે એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ ભવિષ્યની વિચાર-શીલ પ્રજાના તિરસ્કારને પાત્ર થશે.

પ્રકરણ ૫ મું.

સ્વભાવમુદ્રા તથા જાણવાલાયક બિના.

ભોજાનાથના શરીરનો બાંધો મંજબૂત અને પુરુષને જાણે એવો હતો. તનદુરસ્તી પણ હમેશ ધણું કરીને સ્વસ્થ રહેતી. નિલ સહવારે ચાર* વાગ્યે જીંદીને બે ત્રણ માઇલ સુધી પગે ચાલીને ફરવા જવાનો મહાવરો હતો. આ ખરના મંદવાડના દિવસ સુધી પણ પગે ચાલીને ફર્યા હતા. વાંચવા લખવાનું બધું કામ પહેરોડિયે તથા સહવારમાં કરતા. બપોરે કચેરીનું કામ કરવામાં વખત જાળતા. રાત્રે જલદી સુવાની ટેવ હતી, પણ સહવારમાં જીઠવાનું જલદી થતું. અને એકંદરે પણ નિદ્રા બહુ થોડી આવતી. ઈશ્વર ઉપર ખરા અંતઃકરણની શ્રદ્ધા હતી. પૂર્વે જ્યારે મૂર્તિપૂજા કરતા ત્યારે તે પણ ખરી શ્રદ્ધાથી કરતા, અને જ્યારે વહેમનો પડદો ખશીને મૂર્તિ ઉપરથી આસ્યા જતી રહી ત્યારે પણ નિરાકાર ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા અને પ્રેમ રહ્યાં અને તે વિશેષ દૃઢ થયાં. મૂર્તિપૂજા કરતા તે પણ નિયમસર કરતા, અને ઈશ્વરની માનસિક ભક્તિ કરતા તે પણ અંતઃકરણથી નિયમપ્રમાણે દરરોજ કરતા. એમનામાં જેવો ભક્તિભાવ હતો તેવો હાલ બીજા થોડામાં જોવામાં આવેછે. પિતૃભક્તિ પણ વખાણવા લાયક હતી. પિતાની આજ્ઞા પાળવાને હમેશ ઉત્સુક રહેતા. તેમજ સંતાન પ્રતિ પ્રેમ પણ અનુકરણીય હતો. જેટલો પોતાનાં પુત્ર પુત્રી ઉપર પ્રેમ તેટલોજ પૌત્ર પૌત્રી ઉપર, અને તેટલોજ તેનાં પણ સંતાન ઉપર રાખતા; બધે જ તેમના સહવાસમાં આવે તેના ઉપર પોતે ખરા દિલથી સ્નેહભાવ રાખતા; અને એમનામાં કાંઈ એવી સ્નેહાળ વૃત્તિ હતી કે તેને લીધે સામા માણસમાં પણ તેમના પ્રત્યે સ્નેહ તથા પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન થતો. પોતે ઘણા મ્હોટા દરજ્જાનું માન સરકાર તરફથી તથા લોકમાં પણ મેળવ્યું હતું, તેમ છતાં ગર્વનો બિલકુલ અંશ એમનામાં નહોતો. પહેરવેશ ઘણો સાદો રાખતા, અને વૃત્તિ તથા રીતભાત પણ એક સાધારણ સદ્ગૃહસ્થ જેવાં હતાં. એમની નિરભિમાન સાદી વૃત્તિ-કૃતિને લીધે ઘણા રમૂજ તથા બોધદાયક પ્રસંગો કદી કદી આવતા હતા. “આપણથી કાંઈ ચાલતા જવાય?” એવું માનનારા જવાન શેઠિયા હાલ પણ

* પૂર્વે કોઈવાર સાઢાચાર અથવા પાંચ વાગ્યે ઉઠેલા ત્યારે ‘આજ મોઢું ઉઠાયું’ એમ રોજનિશીમાં લખેલું જણાયછે.

હશે. ગર્ભશ્રીમંત એકજ પુત્ર હોવા છતાં આવા શેઠિયાથી તદ્દન ઉલટી રીતિના ભોજાનાથ હતા, અને તેપ્રમાણે નિલ પગે ચાલવાની કસરત જિંદગીનો ધણો ભાગ રાખી રહ્યા હતા. અમદાવાદમાં કેટલાક દિવસ આ પ્રમાણે શિયાળાના સહવારમાં રોજ પગે ચાલી સાધારણ દૂધવાળાને લાંથી ધારોણુ દૂધ પીવાનું પેનશન લીધા પછી રાખ્યું હતું. એક વખતે દૂધ આપતાં આપતાં દૂધવાળી ડોશીએ આ સાદા પોશાકના, નોકર વગેરેના આડંબર વિનાના, પદગામીને પૂછ્યું “ડોહા! બંધાણુ બંધાણુ રાખોછો કે? રોજ દૂધ પીવા આવોછો?” આ રમૂજ પ્રસંગ પોતાની આસપાસનાને કહીને ભોજાનાથને ખૂબ આનંદ થતો. તે દિવસ પછી તે ડોકાણેથી દૂધ પીવું છોડી દીધું. ગરીબ તથા તવંગર, વૃદ્ધ તથા બાળક સર્વની સાથે સમાન રીતે બોલતા. વળી દયાનો ગુણ, જે સર્વ મહાન પુરુષોમાં હોવો જોઈએ તે એમનામાં સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત હતો. એમના દિલની મ્હોટાઈ સ્તુલ્ય હતી. પૈસો આપવામાં અને ખીજના વિશે કાંઈ પણ વિચાર કરવામાં ઉદારતા ધણી વાપરતા. રા. મહીપતરામના ઈંગ્લાંડના પ્રવાસને સંબંધે નાલમાં તકરાર ચાલતી હતી તેવામાં સામા પક્ષમાંના એક પુરુષને નોકરી અપાવવાની અથવા તેમાં વૃદ્ધિ કરવાની ભલામણનો પત્ર એમણે કોઈ અધિકારી ઉપર લખી આપ્યાનું દૃષ્ટાંત એમની ઉદાર ખુદ્દિને પ્રકાશમાં આણવાને અપર્યાપ્ત નથી. કોઈ આદમી જુદું બોલેછે એવું એમના મનમાં પણ ક્વચિત્તજ આવતું, અને પરનિંદાનો એમણે બિલકુલ ભાગ કર્યો હતો. એટલે હમેશ ઉદાર વૃત્તિથી હરેક વાત સારા રૂપમાંજ એમની નજર આગળ આવતી. પોતાના પુત્રાદિકને અનેકવાર વાતચીતમાંજ ઉપદેશ કરતા. અને તે સમે બોધદાયક દ્વારસી શેરો અથવા સંસ્કૃત શ્લોક બોલીને તથા દૃષ્ટાંતરૂપ દૂકી વાતો કરીને પોતાના ઉપદેશ બલવત્તર કરતા.

લોકનિર્ભરિતા (Moral Courage) એમનામાં પુષ્કળ હતી. નાલની કેટલીક નિરર્થક રીતભાત ફેરવવામાં એમણે એ હિમ્મત વાપરેલી જણાય છે. ઉપર કહેલા સર્વ ગુણ-ભક્તિ પ્રેમ, દયા, ઉદારતા, અને હિંમતનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંત નીચેની હકીકતો ઉપરથી જણાશે. આ સર્વ મહાન ગુણોને લીધેજ એ મહાપુરુષની પંક્તિમાં ગણાયા, અને સર્વ લોકોની પ્રીતિ મેળવી તથા રવિ-શાળ ખ્યાતિ પામ્યા.

મૂર્તિપૂજા ઉપર જે કાળમાં એમને શ્રદ્ધા હતી તે કાળમાં તેના નિયમ સંપૂર્ણ રીતે પાળતા. તે કાળમાં જે તરેહની ભક્તિ એ કરતા તે યથાર્થ માનીને કરતા. આજણોને દાન પણ બહોળે હાથે કરેલાં. સાર પછી ખુદ્દિ સંસ્કાર પામ્યાને

લીધે બહેમ અને ખીજી અજ્ઞાન ભરેલી ક્રિયા ઉપરથી શ્રદ્ધા જઈને સત્ય નિરાકાર ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા બેઠી, તેની સાથે એમના મનને એવું પણ ઉદ્દેશોધન થયું કે આ દેશના લોકની ધાર્મિક સ્થિતિ સુધરવી જોઈએ; અને એ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાને એમણે સન ૧૮૭૧ ના ડિસેમ્બર માસની ૧૭ મી તારીખે રા. બા. મહીપતરામ રૂપરામ વગેરે સન્મિત્રોની મદદથી પ્રાર્થનાસમાજ નામની મંડળી પ્રિન્સ ઑફ વેલ્સ બારે માંદગીમાંથી બચ્યાની ખબર આવી તે દિવસે સ્થાપી. પેનશન લીધા પછી જિંદગીનો ધણો ભાગ એ સમાજની વૃદ્ધિ કરવામાં એમણે ગાળ્યો હતો. એ ઉપરથી સહજ જણાય છે કે એમનામાં ઈશ્વર ઉપર ભક્તિભાવ અગાધ અને સંપૂર્ણ હતો. એમનામાં દયાનો ગુણ પણ વ્યાપ્ત હતો તે એમણે જે જે ન્હાનાં મોટાં પરોપકારનાં કાર્ય કર્યાં છે તે ઉપરથી જણાય છે. કેટલાક ગરીબ છોકરાઓને નિશાળમાં ભણવાને પૈસાની તથા પુસ્તકની મદદ કરતા. તેમજ અનેક અપંગ માણસોએ એમની દયાનો લાભ લીધો હતો. ખેડામાં જ્યારે નોકરી ઉપર હતા ત્યારે એક વખત ખેડેથી મેહમદવાદ બળદની ગાડીમાં આવતા હતા. તેમની સાથે એક ન્હાનો રજપૂતનો છોકરો જે આશરે ૧૮ વર્ષની ઉમરનો હતો તે કચેરીમાં પઠામાં નોકર હોવાને લીધે એમની સાથે તે દિવસે આવ્યો હતો પણ છ સાત માઇલ ગાડીની સાથે નહિ ચાલીસકે એમ ધારીને એમણે દયાભાવથી એ સિપાઈને પોતાની સાથે ગાડીમાં બેસાડ્યો. આ નિરભિમાનવૃત્તિના જ્વલંત દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી માલૂમ પડશે કે દયા આવે તે વખતે એમના મનમાં ખીજો કોઇ પણ ભાવ રહી સકતો નહિ, કે જે દયાનું કૃત્ય કરતાં એમને અટકાવે.

સન ૧૮૬૬ ના માર્ચ માસની તા. ૭ મીએ એમની સ્ત્રીનું આશરે ૪૩ વર્ષની ઉમરે મરણ થયું. આ સમયે એમને પાંચ પુત્ર અને બે પુત્રીઓ હતાં, તેથી પોતે ધૈર્યથી ચિત્તનું સમાધાન કરી પોતાને ઉદ્યોગે લાગ્યા. હિંદુલોકના રિવાજપ્રમાણે સારો હોદ્દાર અથવા પૈસાદાર પુરુષ આવે પ્રસંગે ગમે તેટલી ઉમરે પણ પરણે છે તે પ્રમાણે લોખાનાયને ખીજી વારનું લગ્ન કરવાને એમના મિત્રોમાંથી જે ડાહ્યા સમગ્ર પુરુષોમાં ગણાતા હશે તેમણે પણ સારી પેઠે આગ્રહ કર્યો હતો. પણ એ આગ્રહને બિલકુલ ન ગણકારતાં એમણે દૃઢ નિશ્ચયથી એ વાતનો અનાદર કર્યો. અને ઈશ્વરકૃપાથી એ નિશ્ચય એમના મરણપર્યંત કાયમ રહ્યો અને સુખી થયા. વૃદ્ધાવસ્થામાં અથવા ખીજી રીતે પ્રતિકૂળ સ્થિતિમાં એટલે એકાદ બે કરતાં વધારે સંતાન હોવા છતાં પુરુષ ફરીથી લગ્ન કરે એ નિંદા છે એમ એમનો મત હતો. હિંદુઓએ હાલના સમયમાં ચાળીસ

વર્ષની ઉંમર પછી ફરીથી લગ્ન ના કરવું જોઈએ એવો અભિપ્રાય એમણેઆંધ્રો હોતો. વૃદ્ધ પુરુષો લગ્ન કરેછે તે કેવળ મૂર્ખાઈ કરેછે, એમ માનતા, અને તે વિશે એવા દાખલા થયા હશે તે વખતે એ રિવાજના નુકસાન વિશે કહેતા, તથા તેની નોંધ પણ રાખી છે.

એક સ્થળે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.

“Another injurious custom is that an old man of fifty or sixty marries a girl of eight or ten. This is shocking and pernicious in the extreme. These people are no doubt committing the sin of casting the poor girls into deep pits of permanent misery.”

પોતાની પત્નીના મરણ પહેલાંનાં પાંચ સાત વર્ષો એમણે બહુજ આનંદમાં ગાળ્યાં હતાં. ખેડમાં નોકરી હોવાને લીધે હર રવિવારે અમદાવાદ આવી પોતાના કુટુંબનાં સર્વ માણસોને મળતા. એમના પિતાની પાસેથી એમણે ગાયનનો શૌક લીધો હતો. અને પોતાના પુત્રોમાં પણ એ રસિક વિદ્વાનો શૌક સારીપેઠે હોવાને લીધે, ગાયનથી જે બેહદ આનંદ થાય છે એનો તેમણે સંપૂર્ણ અનુભવ કર્યો હતો. પૂર્વે દર અઠવાડીએ અમદાવાદમાં આવીને ગાયન સાંભળતા, અને જે સ્થળે પોતે નોકરી નિમિત્તે રહેતા, ત્યાં પણ પોતાની ગાનકળાની કદર થશે એમ સમજી અનેક ગર્વયા એમની પાસે ઘણું પ્રસંગે જતા. તેમનું ગાયન સાંભળી તેમની કળાનું તોલન કરી તેમને યથોચિત સંતોષ આપતા. અને સારા ગાનથી ખરું શ્રુતિસુખ અનુભવતા. ગાયનનો એટલો બધો શૌક હોવા છતાં એમણે આશરે ત્રીસ વર્ષથી વેશ્યાનો નાચ જોવો છોડી દીધો હતો. અને બનતાસુધી નાચની મિજલસમાં શામિલ થતા નહિ. કાંઈ વાર રાજદરબાર જેવી જગાએ સપડાઈ ગયાને લીધે બેસવું પડે તો તે પણ બહુજ લાચારીથી તથા નાખુશીથી બેસતા, પણ નાચમાં ના બેસવું એવો નિશ્ચય કર્યા પછી એવું બે ત્રણ વારજ બન્યું હશે; કારણ કે એમના સર્વ મિત્રો જાણતા કે વેશ્યાના નાચની મિજલસમાં એ નહિ આવે તેથી એમને કાંઈ આશ્રય કરતાજ નહિ; અને જેમને ઘેર લગ્ન વગેરે પ્રસંગે ભોળાનાચ જતા તેમને ત્યાં નાચ શરૂ થતા પહેલાં જઈ આવતા.

એમની પત્નીના મરણ પછી થોડી સુદતમાં એમને લોકનિર્ભરતા બતાવવાનો પ્રસંગ આવ્યો. સન ૧૮૬૦ માં રા. બા. મહીપતરામ રૂપરામ ઇંગ્લાંડ ગયા હતા ત્યાંથી પાછા આવ્યા પછી અમદાવાદમાં રહ્યા. ચારપછી બે ત્રણ વર્ષે નાચમાં એ વિશે તકરાર પડી. વિલાયત જવાથી વટલાય અને

શાસ્ત્રનો એ માટે પ્રતિબંધ છે વગેરે લૌકિક વાતો સર્વ જાણે છે અને એ વાતથી નાલમાં એ વિશે ચર્ચા થવા લાગી. તેમ છતાં એમને ઉધાડી રીતે નાલખંદાર મૂકેલા નહિં પણ નાલના લોકોને એમને નાલખંદાર મૂકવાની ઇચ્છા ખરી. આ સમયે ભોજાનાથ સુરતમાં નોકરીને સમયે રહેતા હતા. રા. બા. મહીપતરામ પણ સુરતના રહીસ; તેથી એમણે રા. બા. નંદશંકર તુળજશંકર વગેરે ત્યાંના કેટલાક મિત્રોની મદદથી રા. મહીપતરામને પોતાની અને બીજા મિત્રોની સાથે જમાવ્યા. આ બનાવથી એમને સર્વેને નાલખંદાર મૂક્યા. એટલે અમદાવાદની નાલ્યે પણ તેમને નાલખંદાર કર્યા. આ વખતે ભોજાનાથે શાસ્ત્રીઓની સલાહો કરી શાસ્ત્રાર્થ કઢાવ્યા. તેમજ શાસ્ત્રાર્થ સમજાવવાને સ્વયુદ્ધિયળથી સત્યનિરૂપણ, સત્યવિવેક અને નાગરમિત્ર નામના ધણા જાજવલ્યમાન અને સમગ્ર નિબંધ લખી તેમાં બહુજ તારીફલાયક ન્યાય-નિયમથી પોતાનો પક્ષ સ્થાપવા દલીલો બતાવી. પણ ભિક્ષુક બ્રાહ્મણોએ લોભ અને અજ્ઞાનને લીધે તથા નાગર ગૃહસ્થોએ બહુધા ઈર્ષ્યા અને મમતને લીધે સલાસલ ન તપાસતાં શાસ્ત્રાર્થ સ્વીકાર્યો નહિં. આથી બિચકુલ ન ગભરાતાં ભોજાનાથે પોતાની હિમ્મતથી આખો સત્ય પક્ષ ટકાવી રાખ્યો. આ સંબંધે એમણે પૈસાનો ખર્ચ પણ પુષ્કળ કર્યો હતો. એ તકરાર સાત વર્ષ સુધી રહી, અને આખરે સન ૧૮૭૨ ના ડિસેમ્બર માસમાં ભોજાનાથનું ઘર અને એમની સાથે રહેલાં બીજાં ઘર સર્વ નાલમાં શામલ થયાં. સુરતવાળા તો સુરતની નાલમાં તેપહેલાંજ શામલ થયા હતા. તોપણ સુરત અને અમદાવાદની નાગરની નાલ્યો વચ્ચે વ્યવહાર જરી થયો નહિં. આ વ્યવહાર પણ ભોજાનાથનીજ હિમ્મતથી આખરે સન ૧૮૮૧ માં જ્યારે એમના કનિષ્ઠ પુત્રનું સુરતમાં લગ્ન થયું ત્યારે સુરતમાં અને ત્યાર પછી તુરત અમદાવાદમાં ચાલુ થયો. આ સમયે એમના પુત્રોની પણ હિમ્મતની એમને સારી મદદ હતી. હિંદુસ્થાનમાં નાલનું બંધારણ કેવું છે, નાલનું જોર કેવું છે, અને નાલખંદાર રહ્યાથી કેટલાં અને કેવાં કષ્ટ સહન કરવાં પડેછે, તે જે લોકો જાણતા નથી તેઓને એટલે અંગ્રેજ, પારસી, મુસલમાન વગેરે લોકોને આ કામમાં કેટલી બધી હિમ્મત તથા ધૈર્યનો ખર્ચ છે તેનો વિચાર આપવો મુશ્કેલ છે. પણ નાલના બંધથી જે સંપૂર્ણ રીતે વાકફ છે તેને એમ લાગ્યા વિના નહિં રહે કે સાત વર્ષ સુધી નાલખંદાર રહીને આખરે તેરે વર્ષે પણ મહીપતરામના કુટુંબને નાલમાં દાખલ કરાવ્યું એ કાંઈ થોડી હિમ્મતનું કામ નહોતું. એ વર્ષોમાં એમને ત્યાં મરણ પણ થયાં અને લગ્ન પણ થયાં, ત્યારે એટલુંજ જોવું કે એ પ્રસંગોએ એમણે

કેવી રીતે પોતાનાં કાર્ય સિદ્ધ કર્યા હશે. ઈશ્વરકૃપાથી એમનો ટેક છેક સુધી કાયમ રહ્યો.

એ તકરાર ચાલુ હતી તેવામાં સન ૧૮૬૯ ના જૂન મહિનાની છઠ્ઠી તારીખે સાયંકાળે એમના બીજા પુત્ર આપારાવતું આશરે સત્તાવીસ વર્ષની ઉંમરે યુવાવસ્થામાં એકદમ મંદવાડ આવવાથી એક દિવસમાં મૃત્યુ થયું. આ વખતે ભોળાનાથ થાણે નોકરી ઉપર હતા. પોતાના પુત્રને એકદમ મુઝારે થઈ આ-બ્યાની ખબર એમને તારથી મળી, અને તે ઉપરથી અમદાવાદ આવવાને તુરત થાણેથી નીકળી મુંબઈ આવ્યા; પણ આગાડીનો વખત ના હોવાથી પોતાના પુત્રના મુખદર્શનાર્થે આવવાને સ્પેશિયલ ટ્રેન સારું એમણે ઘણી મહેનત કરી અને હજારો રૂપિયા આપવાના કબૂલ કર્યા. પણ એવીસ કલાક પહેલી ખબર આપવી જોઈએ એવો ધારો હોવાને લીધે તે દહાડો મુંબઈમાં અથાગ શોકમાં અને ચિંતામાં ગાળવો પડ્યો. બીજો દિવસે રાત્રે અમદાવાદ આવ્યા, પણ પુત્ર ક્યાં? એ સમયે એમને જે નિરાશામિશ્રિત શોક થયો હશે એનું કાણુ માપ કરી સકે? તારથી મંદવાડની ખબર મળી એટલે પુત્ર જીવવાની ઉમેદ તો છોડીજ હતી, પરંતુ એનું છેલ્લીવાર મુખ પણ જોઈ સકીશ એ આશાએ મુંબઈથી અમદાવાદ સુધીનો રસ્તો કાપ્યો. ચિંતાને લીધે અશ્રુપૂર્ણ આંખે આખો રસ્તો કાઢ્યો હતો, તોપણ મેઘાચ્છાદિત આકાશમાં ક્વચિત્ ક્ષણમાત્ર સૂર્યનું નહાતું કિરણુ પ્રગટ થાય તેમ એમના ચિંતાગ્રસ્ત ત્દહ્યમાં પુત્રમુખ જોવાની સહજ આશાનું સ્ફુરણુ થઈ કાંઈક ચિત્તને સમાધાન કરતું હતું; પણ ઘેર આવીને તે આશા ભંગ પામી; કારણુ જે પુત્રનું મુખ જોવાને એક ક્ષણમાં હજારો રૂપિયા ખર્ચવાનું કબૂલ્યું હતું તે પુત્રરત્ન તો એમની પાસેથી ઈશ્વરે ક્યારનું એ પોતાની પાસે બોલાવી લીધું હતું. આવી ત્દહ્યવેષક વેદના કાણુ ખમી સકે? અને આવું દારણુ દુઃખ જોઈ કિયું વજ્રમય ત્દહ્ય પીગળ્યા વિના રહે? દૃઢ મમતે ચઢેલા નાલના વિરુદ્ધ પક્ષવાળા આવેળા વિરોધ ભૂલી ગયા, અને આવા મહા દુઃખના દર્શનથી ઉત્પન્ન થતી સમભાવના તથા ઉદારતાથી પ્રેરિત થઈ, સ્મશાનમાં ગયા એટલુંજ નહિ, પણ શબ્દહનમાં મદદ કરી, અને ભોળાનાથના ગોરે અગ્નિદાહ દીધો. સ્વાભાવિક રીતે દુઃખ થાય તે થયું પણ ભોળાનાથે મૂર્ખ અજ્ઞાન લોકની પેઠે કસેશ કર્યો નહિ, અને એમના કુટુંબની સ્ત્રીઓએ પણ એમની આજ્ઞા પાળી ઘણે દરજ્જે કૂટવાનો રિવાજ ઓછો કર્યો. એ પુત્રને કાંઈ સંતાન ના હોવાથી અને પાછળ બાળવિ-ધવા મૂક્યાથી ભોળાનાથના દુઃખમાં વધારો થયો. પ્રથમ સ્ત્રીનું મરણુ

અને ત્યાર પછી ત્રણજ વર્ષમાં પુત્રનું મૃત્યુ—આ એ બનાવથી એમના ચિત્તને મેહદ દિલ્લીરી થઈ. પણ ઈશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા હોવાને લીધે એમણે આશ્ચર્યકારક ધૈર્યથી પોતાના ચિત્તનું બહુ ટૂંકી મુદતમાં સમાધાન કર્યું. મરણ પાછળ જાહાણબોજન બગેરેમાં નકામો ખર્ચ ન કરતાં જોગાનાથે પોતાના પુત્રના સ્મરણાર્થે, એમના મિત્રાએ એક ભંડોળ ઊભું કર્યું હતું, તેમાં રૂ. ૧૦,૦૦૦ ની રકમ આપી. આ બનાવ પછી એમણે કુટુંબની પાસે રહી સરકારી નોકરી થઈ સકે તો કરવી, અને નહિ તો પેન્શન લેવું, એવો ઇરાદો કર્યો. આ ઇરાદો થવાનું કારણ એજ કે એ આપારાવને મરણ પહેલાં જોઈ ન સક્યા કે-મકે દૂર દેશ પોતે રહેતા હતા. તે પ્રમાણે એમણે ખેડે અથવા સુરત બદલી કરવાની અરજ કર્યાથી સરકારે એમની બદલી ખેડે કરી.

ત્યાર પછી એ વર્ષે એમના કુટુંબમાં ત્રણ લગ્ન થયાં; આ વખતે નાલની તકરાર ચાલુ હતી; પણ ઈશ્વર કૃપાથી સર્વ કાર્ય નિર્વિઘ્ન પાર પડ્યું. નાલની તકરાર છતાં ત્રણ કન્યાઓનો લગ્નસમારંભ સંપૂર્ણ થયો. વીસનગરા અને ખીબ જાહાણોએ વિધિ કરાવ્યો. બગેરે સર્વ યથાસ્થિત નિર્વિઘ્ન પાર પડ્યું તે કારણને લીધે એમણે તે પ્રસંગે નીચેનું ઘોળ જોડી વરરાજના વરઘોડામાં તથા લગ્નની સમાપ્તિ વખતે ગવડાવ્યું હતું. તે વખતે મૂર્તિપૂજા ઉપરથી શ્રદ્ધા જવાનો આરંભ થઈ ચૂક્યો હતો પરંતુ તે મત પ્રસિદ્ધપણે ખઠાર જણાવવાની હિમ્મત નહિ ચાલી હોય અથવા તો કોઈ ખીબ કારણસર દેવીને સંબોધન એ ઘોળમાં છે:—

ઘોળ.

કીરયા કીધી અંબે મારી માવડી, પુર્યા મનના મનોરથ સર્વ,
ઉતર્યો રિપુગર્વ—થયો જય સલનો. ૧

માણ અવસરે આવી ઊભાં રહ્યાં, ઉપકાર કીધો છે મહાન,
રહ્યું અભિમાન—થયો જય સલનો. ૨

વડા નાગર સાગર બુદ્ધિના, નવ રહે કદી પરતંત્ર,
વાહાલો છે સ્વતંત્ર—થયો જય સલનો. ૩

માણ સજીને રૂડી મતી આપજો, છોડાવો પરતંત્રનો પાશ,
પુરો તેની આશ—થયો જય સલનો. ૪

જય થયો સ્વતંત્ર પક્ષનો, * * * *
* * * * —થયો જય સલનો. ૫

શત્રુ થર થર થર થર કંપીયા, માણ એ સજી તમારા પ્રતાપ,
 કૃપા છે અમાપ—થયો જય સસનો. ૬
 અંબા આપકૃપાથી કારજ સીધ્યાં, ફરક્યાં ફરક્યાં સસનાં નિશાન,
 શું સમજે નાદાન—થયો જય સસનો. ૭
 શક્તિ સરવસ્થળે સત્ય સ્થાપીયું, એવો અચળ નિયમ ફરે કેમ,
 ચળે ન ધ્રુ જેમ—થયો જય સસનો. ૮
 જેણે જૂઠાં બંધન તોડીયાં, મૂળ પુરૂષ એ મહીપતરામ,
 રૂડાં કીધાં કામ—થયો જય સસનો. ૯
 વાળે વરધોડે વાળંજ રંગનાં, એતો સતતણા ડંકા સર્વ,
 ઉતર્યો રિપુગર્વ—થયો જય સસનો. ૧૦
 હવે લક્ષ્મણભાઈ થાયછે, ચાલી ચાલી રંગની રેલ,
 * * * —થયો જય સસનો. ૧૧
 વરરાજા ખીરાજ્યા આ મંડપે, થાઓ નિત્ય કુશલ કલ્યાણ,
 ઉગ્યો જયભાણ—થયો જય સસનો. ૧૨
 આશા પુરી આશાપુરી માણ્યે, ઝળકાવ્યાં સસનાં નિશાન,
 દીધાં વરદાન—થયો જય સસનો. ૧૩

આ ઘોળમાં જે કેટલાક એમના સ્વભાવવિરુદ્ધ કટુશબ્દ છે તેનું મૂળ તે સમયે એ તકરારનો જીવંતો બહુ વધી ગયો હતો તે છે.

પુત્રના મરણ પછી ભોળાનાથનું મન ઈશ્વર તરફ વધારે ખેંચાવા લાગ્યું, અને ભજન જોડવામાં પુરસદનો વખત ગાળવા માંડ્યો. સન ૧૮૭૧ ના ડિસેમ્બર માસમાં અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજ સ્થાપન થઈ. એ વિશે પ્રથમ લખી ગયા છિયે અને આગળ પણ કહેવામાં આવશે. સારપછી સન ૧૮૭૪ ના ઓક્ટોબરમાં એમણે પેનશન લીધું. ત્યાં સુધી વિશેષ જાણવા લાયક બિના બની નથી. એ પછી એમણે નિશ્ચિત થઈ પોતાનો સર્વ કાળ પ્રાર્થના-સમાજના અને ખીજા ધર્મના અને પરોપકારના કાર્યમાં કાઢ્યો. એમને મુસાફરીનો શોક ઘણો હતો. નોકરીના સખખથી મુસાફરી કરતા જ, પરંતુ મૂર્તિપૂજા ઉપર શ્રદ્ધા હતી સારે યાત્રાનિમિત્ત અને સાર પછી દેશ જોવાની ખાતર વર્ષમાં એકવાર મુસાફરી કરતા. યાત્રાનિમિત્તે પૂર્વે યુવાવસ્થામાં અંબાજી ગયા હતા. સારપછી ફરી અંબાજી, આપુ, વહા, બહુચરાજી, નાસિક, પૂના, મુંબઈ, હુમસ, ઊંટડીયા મહાદેવ, સોલાપૂર, મહાબલેશ્વર વગેરે અનેક

સ્થળે ફક્ત જોવાની ખાતર કેટલીક વાર કુટુંબનાં સર્વે માણસો સાથે અને કેટલીક વાર થોડાં માણસો સાથે ગયા હતા. સન ૧૮૭૭ માં ઉત્તર હિંદુસ્થાન અને બંગાળાની મુસાફરી કરી હતી. દક્ષિણની મુસાફરી કરવાની એમને ઘણી ઇચ્છા હતી પણ ઈશ્વરે એ સુયોગ આપ્યો નહિ. ઉપર કહેલી મુસાફરીઓ વખતે જ્યાં જ્યાં યાત્રાનાં ધામ હતાં ત્યાં એકે કેકાણે એમણે માહાત્મ્યવાળા કુંડ અથવા નદીમાં સ્નાન નથી કર્યું તેમ બ્રાહ્મણને નિરર્થક દાન કર્યું નથી. પૂર્વે જ્યારે વહેમી હતા ત્યારે તો સર્વ કર્યું હતું. રાધનપુરના રાજ્યમાં એમનું મનામી ગામ હોવાને લીધે એમને ત્યાંના નવાળ સાહેબ સાથે ગાઢો સંબંધ હતો અને રાજ્યના એક મિત્ર તરીકે ગણાતા. તેથી એમને રાધનપુર જવાનું પણ ત્રણેક વખત થયું. ત્યાંના નવાળસાહેબ મ્હોટાં કામે એમની સલાહથી કરતા. મહાળગેશ્વરની મુસાફરી એમની સોળતમાં કરી હતી. નવાળસાહેબનું રાજ્ય રેલવેથી અને એજન્સીથી બહુ દૂર હોવાને લીધે સુધારામાં બહુ પાછળ છે, એમ એમને લાગતું અને નવાળસાહેબ પણ એ વાત સમજતા. તેથી એમણે નવાળસાહેબને અનેકવાર અરજ કરેલી કે તમે સારા બહેલા નવા વિચારના કારભારી રાખશો તો તમારું રાજ્ય સુધરશે. એવું ઘણી વાર કહેવાયી આખરે (૧૮૮૬ માં) એમણે સારો દિવાન રાખ્યો. તેવખત ભોળાનાથ તો ગુજરી ગયા હતા. પણ તે ખેડેલાં નવાળ સાહેબે એમની સલાહ લીધી હતી.

સન ૧૮૭૯-૮૦-૮૧ અને ૮૪ માં એમના પુત્ર, પૌત્રીઓ અને પૌત્રનાં લગ્ન થયાં અને પુત્રવધૂઓને સીમંતપ્રસંગ આવ્યા. તે વખતે લૌકિક રિવાજમાં ઘણા ફેરફાર કર્યા; તેમાં મ્હોટો ફેરફાર એ કર્યો કે સન ૧૮૮૪ માં એ સહુથી ન્હાના પુત્રોની વહુઓને અને સન ૧૮૮૫ માં પૌત્રની વહુને સીમંત આવ્યું તે વખતે સીમંતનિમિત્ત કાંઈ પણ જમણવાર કર્યો નહિ, તેમજ સીમંતનો અશ્લીલ વિધિ પણ કર્યો નહિ. એ સુધારો એમની ન્યાતમાં અમદાવાદ તથા અરોતરમાં પ્રથમજ થયો. એમને આ નિર્લજ્જ વિધિ ઉપર પુષ્કળ ધિક્કાર હતો, પણ પૂર્વે સમય અતુકૂળ ન હોવાને લીધે તેમજ બીજાં અનેક કારણોને લીધે તે કરવો પડતો. પણ આ પ્રસંગે ખરેખરી હિમ્મત વાપરીને એ રિવાજ બિલકુલ બંધ કર્યો. તે વખતે બ્રાહ્મણો વગેરે લોકોએ સહજ ચર્ચા કરી; પણ વખત એટલો બદલાયો છે કે એવા બીજા દાખલા થવા માંડ્યા છે.

પછી સન ૧૮૮૩ ના ડિસેમ્બર માસમાં એમના તૃતીય (ચતુર્થ) પુત્રને

સ્ટેટયુટરી સિવિલ સર્વિસમાં દાખલ કરવાનો ઠરાવ હિંદુસ્તાન સરકાર તરફથી થયો. પુત્રને આતું માન મળ્યાથી પિતાને સંતોષ થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને તેમાં વળી ભોળાનાથ જેવા પુત્રવત્સલ પિતાને અગાધ સંતોષ અને આનંદ થાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. એ પુત્રને એકામાં પ્રથમ કામ કરવાને રાખ્યાથી એમના હર્ષમાં વધારો થયો.

અત્યાર સુધી એમના દિવસ સુખમાં ગયા. આપારાવના મરણ પૂર્વે જે સુખ હતું તેવું તો નહિજ, પરંતુ તેનું થોડું ઘણું વિસ્મરણ થયા પછી સ્વાભાવિક રીતે મનના ધર્મ પ્રમાણે સુખ મળતું તેમાં (એમનો સ્વભાવ હમેશા આનંદી અને સુખી થવાનો હતો તે પ્રમાણે) દિવસનું નિર્ગમન કર્યું; પરંતુ

કસ્યાત્યન્તં મુલ્કમુપનતં દુઃખમેકાન્તતો વા ।

નીચૈર્ગૃહ્યપરિ ચ દશા ચક્રનેમિક્રમેણ ॥

એમના થોડા સુખમાં પણ એકાએક પાછો ભંગ થયો. ૧૮૮૪ ના ડિસેમ્બર માસની તા. ૧૫ મીને સાયંકાળે, ત્રણ માસ માંદગી ભોગવી, એમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર આપારાવે આશરે પિસ્તાળીસ વર્ષની ઉમરે દેહલાગ કર્યો. આ બીજો ધા લાગવાથી ભોળાનાથના ચિત્તને બેહદ બેદ થયો. પરંતુ સંતોષ એટલો હતો કે એમણે (આપારાવે) પાછળ પુત્ર, પુત્રી, પૌત્રી વગેરે કુટુંબવિસ્તાર મૂક્યો હતો. પણ પ્રથમના ધા વખત કરતાં આ વખતે એમની અવસ્થા વૃદ્ધ તેથી શોકની અસર વધારે થઈ; તેમજ વળી પ્રથમ કરતાં આ વખતે ધર્મજ્ઞાનની વૃદ્ધિ વધારે થઈ હતી અને ઈશ્વરસહવાસ વધારે થયેલો હતો તેથી ચિત્તનું સમાધાન ઝટ કરી સક્યા. પુત્રમરણથી સ્વાભાવિક રીતે શોક થયો, પરંતુ સજ્ઞાનથી તથા ઈશ્વરસહવાસથી તદ્દયમાં ગંભીરતા આવી હતી તે કારણથી એ શોક અલક્ષ્ય રહ્યો. આમ થવાથી કોઈ અનુદાર લોક, જે પુત્રવત્સલતા તથા તદ્દયગાંભીર્યથી અજ્ઞાન હશે, તેમને એમ પણ લાગ્યું હશે કે ભોળાનાથના ચિત્તને પુત્રમરણનું દુઃખ લાગ્યું નથી. પરંતુ—

વજ્રાદપિ કઠોરાણિ મૃદ્નિ કુસુમાદપિ ।

લોકોત્તારાણાં ચેતાંસિ કો નુ વિજ્ઞાતુમર્હતિ ॥

આ પછી એમણે મંડળીમાં બહુ શામિલ થવું મૂકી દીધું. પ્રાર્થનીસ-માજ અને બીજાં પરાપકારી કામની મંડળી શિવાય બીજી સભામાં જવાનું બંધ કર્યું. ગૃહસંસારમાં જે થોડુંક ધ્યાન આપતા તે પણ મૂકી દઈ કેવળ ઈશ્વરપરાયણ વૃત્તિ કરી. એમને રાજકીય વિષય વિશે બહુ લક્ષ પણ નહોતું, કેમકે એ ખરેખરા રાજબક્ત હતા. એમના જે સર્વ સદ્ગુણ ઉપર વર્ણવ્યા

તેમાં એક મુખ્ય ગુણુ વિશે કહેવું રહી ગયું છે; તે એ કે—અતિથિસત્કાર. આ ગુણુ એમનામાં બહુજ હતો. પોતાને ઘેર ખરોણો આવ્યાથી ઘણા ખુશી થતા અને એનો ખરા અંતઃકરણથી અને ઉદારતાથી સત્કાર કરવાને લીધે અતિથિ-જન પણ ખુશી થઈને વિદાય થતા. આ એમના પ્રશંસનીય સદ્ગુણને લીધે એમનું ઘર મહેમાન વિના ખાલી રહેતું નહિ. સરાસરી મહિનામાં એકાદ એ ખરોણો ખરા ને ખરા. આ ભાવ એમનામાં એટલો વ્યાપ્ત હતો કે મરણના ત્રણ દિવસ પહેલાં જ્યારે અર્ધો બેશુદ્ધ અવસ્થા હતી ત્યારે પણ મને કહ્યું કે “મહેમાન આવ્યા છે તેની સાથે જમવા બેસો.” ખરું જોતાં કોઈ મહેમાન નહોતો પરંતુ અતિથિસત્કારનો અભ્યાસ હોવાને લીધે તે વખતે એમ બોલાઈ જવાયું. ટૂંકામાં એટલું જ કે એમનામાં ભક્તિ, પ્રેમ, દયા, ઉદારતા, લોકનિર્ભરતા અને અતિથિસત્કાર—આ સર્વ સદ્ગુણ સંપૂર્ણ રૂપમાં હતા, અને તેની સાથે આનંદી સ્વભાવ અને ઉદ્યોગી વર્તનને લીધે લોકોપયોગી કામ પુષ્કળ કરી સક્યા અને લોકપ્રિય થયા.

શારીરિક શ્રમ લેવામાં પણ એમનો અસાધારણ અભ્યાસ હતો. એમના શરીરનો બાંધો તેને યોગ્ય હતો. તો પણ એવા ઘણાં દૃષ્ટાંત જોવામાં આવેછે કે જેમાં મનુષ્યો શરીરે પુષ્ટ હોવા છતાં તેને બિઝકુલ તસદી આપતા નથી. પણ જોનાનાથનું એથી વિરુદ્ધજ દૃષ્ટાંત છે. એમના શારીરિક શ્રમની કેટલીક વાર તો કેવી પરાકાષ્ઠા થતી તે આ એક દૃષ્ટાંતથી જણાશે. જ્યારે પહેલી ખેડમાં નોકરી હતી ત્યારે એમના કુટુંબમાં કોઈના લક્ષ્મીનો પ્રસંગ આવ્યો; તે વખતે રજા ન મળવાને લીધે ખેડેથી બપોરે એક વાગે નીકળીને સાંજરે સાત વાગે અમદાવાદ આવ્યા; (તે વખતમાં રેલવે નહોતી). આખી રાત્ર લક્ષ્મીના સમારંભમાં શામિલ રહી પાછલી રાત્રે બે વાગે ખેડે જવા નીકળ્યા; ત્યાં સાત વાગે પહોંચી કોર્ટના કામથી ફારક થઈ પાછા બપોરે એક વાગે નીકળીને સાંજરે અમદાવાદ આવ્યા. એમની સહન-શક્તિ સાખીત કરવાને આ એક દૃષ્ટાંત બસ છે. આવા અનેક શ્રમ લીધેલા માલૂમ પડે છે. તે વખતમાં એમની યુવાવસ્થા હતી એટલે શ્રમ લઈ સકે એમ કોઈ કહેશે. પરંતુ તેને સવાલ એટલોજ છે કે યુવાવસ્થામાં પણ આવો શ્રમ લેનાર કેટલા વિરલા છે? આવો ઉદ્યોગ અને ઉત્સાહ કેટલા થોડા પુરુષોમાં જણાય છે? અને આ ઉદાહરણુ તો સામાન્ય કામને માટે કરેલા શ્રમ-કષ્ટનું છે, પરંતુ એવો શ્રમવ્યય એમણે અનેક લોકહિતનાં કામ માટે અનેકવાર

કરેલો. કોઈ પણ સાર્વજનિક કામ અથવા પરોપકારનું કામ આવ્યું કે તે વખત તાપ તડકો કે એવાં દેહદુઃખનાં કારણ ઉપર લક્ષ ન આપતાં તે કાર્યમાંજ એ પ્રવૃત્ત થતા. વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ એ પોતાના ગળ ઉપરાંત શ્રમ લેતા. અને એ અતિશ્રમના પરિણામમાં એમને હૃદયરોગ (Heart-disease) થયો હતો. એ જેટલો શ્રમ-હૃદની અંદર અથવા ઉપર-લેતા તે નિરર્થક અને નિરુપયોગી કામ સારું લેતા નહિં. અને તેથીજ કરીને એમની ઉઘોગી અને ઉત્સાહી વૃત્તિ શ્લાથ્ય છે.

ઉપર વર્ણવેલા એમના ઉત્તમ માનસિક ગુણની ગણતરીમાં એકદમ એ રહી ગયા છે. એમના જેવા સ્પષ્ટવક્તા બહુ થોડા જણાય છે. સ્પષ્ટવક્તાના ગુણની સાથે નિષ્પક્ષપાત એટલો એમનામાં હતો કે પોતાના સંબંધીઓની ભૂલ તુરત બતાવતા, તે એટલે લગી કે એમના પુત્રના દોષ પણ તે પૂરી રીતે સમજી સકતા. પોતાનાજ સંતાનનો વાંક વસવો એ કેટલાક મહાકહિણ વાત ગણે છે; અને સારી કેળવણી ના મળી હોય તેને તો કહિણ ખરુંજ. પણ જે સર્વ સત્યાસલ સમજી સકે છે તેને પોતાના દોષ પણ સમજાવા મુશ્કલ નથી. પોતાના પુત્રના બાળકપણના જે કાંઈ દોષ હશે, અને જે દોષ તેઓ દૂર નહિ કરે તો તેમને ભવિષ્યમાં બહુ હાનિ થશે એમ એમને લાગેલું, તેવા દોષને માટે એમણે તેમને યોગ્ય ઠપકો આપીને સુધરવાની સૂચના કર્યાનાં પ્રમાણ, તથા તે શિવાય અનેક ન્હાની ચૂકો દૂર કરવાને કરેલી સૂચનાઓનાં અનેક પ્રમાણ એમના રેન્ડકામમાં જણાય છે. આના દૃષ્ટાંતમાં એક વાત લખવા યોગ્ય છે. એમના જ્યેષ્ઠ પુત્રને સ્કૂલમાં શિક્ષકે સોડી મારી તેથી તે રીસાઈને ઘેર આવ્યા, અને પિતાને આવવાનું કારણ કહ્યું, તે ઉપરથી પોતે ગુસ્સે થઈને પુત્રને ઠપકો આપ્યો અને પાછા નિશાળમાં મોકલી માસ્તરની માફ મંગાવી. વળી હું જ્યારે અમદાવાદ જ્યેષ્ઠ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતો હતો તેવામાં એક વાર્ષિક પરીક્ષા વખતે મારા શિક્ષકે મને ઘીજની લખેલી કૌંપીયુક મારી તરીકે બતાવવા આપી. આ વાત પરીક્ષક મીં બચૂલરને ખબર પડી ને તેણે મારી સાક્ષી લીધી; પણ હું નિર્દોષ હતો તો પણ એ સર્વ હકીકત ભોજાનાથ જાણી કે તુરત મને મીં બચૂલરની ક્ષમા માગવા મોકલ્યો. તેમજ ન્યાયાસન ઉપર બેસી ન્યાય આપતી વખતે પક્ષપાત મિલકુલ રાખતા નહિં. તેના દૃષ્ટાંતમાં એક વાત આ રથજે લખવી યોગ્ય છે. જ્યારે ભોજાનાથ સુરતમાં પ્રિન્સિપાલ સદર અમીન હતા ત્યારે પાછળ સૂચવેલી એમની નાલની તકરાર ચાલતી હતી. તે અરસામ

દુર્ગારામ મહેતાજીએ શાસ્ત્રી દિનમણિશંકર ઉપર નુકસાનીની ફરિયાદી માંડી. એ કામ ભોળાનાથની પાસે આવતાં, તેમણે જિલ્લાજનજી તરફ મોકલ્યું—એમ કહીને કે હું આ કામમાં નાલની તકરારને સંબંધે કાંઇક સંબંધી ગણાઉં તેથી આ કામ ખીજી કોર્ટમાં ચાલવું જોઇયે. પરંતુ જનજી તે તકરાર ન સ્વીકારતાં ભોળાનાથ કનેજ એ કામ પાછું મોકલી એમના ઉપરનો દૃઢ વિશ્વાસ ખતાવ્યો. કામ ભોળાનાથને ચલાવવું પડ્યું. દુર્ગારામ ભોળાનાથના પક્ષમાં હતા અને દિનમણિશંકર વિરુદ્ધ પક્ષમાં હતા. ફરિયાદ પણ નાલની તકરાર સંબંધીજ હતી સર્વ લોકોને એમ લાગ્યું કે ભોળાનાથ દુર્ગારામની તરફજ યુકાદો કરશે. પરંતુ એમની ન્યાયદૃષ્ટિ અસ્ખલિત હતી તેથી એમણે દુર્ગારામનો પક્ષ ન પકડતાં શાસ્ત્રી દિનમણિશંકરના લાભમાં યુકાદો કરી પોતાની ન્યાયપરાયણ વૃત્તિનું દૃષ્ટાંત આપ્યું. આ ગુણની સાથે ખીજે એક મોટો ગુણ એમનામાં હતો તે જૂના જમાનાના લોકમાંથી અને નવી કેળવણી પામેલામાંથી પણ ધણા થોડામાં જોવામાં આવેછે. એ મહાગુણને લીધે સર્વ મનુષ્ય પોત પોતાનું હિત સાચવી સકેછે. એ ગુણ વિનાના મનુષ્યને સન્માર્ગે ચાલી સકવાનો થોડોજ સંભવ હોયછે. પોતે પોતાના દોષ સમજી તે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન—આ એ મહાગુણ છે. આ ગુણને આટલું મહત્ત્વ આપવાનું કેટલાક વાજખી નહિં ધારે; પણ મારા માનવા પ્રમાણે મનુષ્યની આખી વર્તણૂકનો આ ગુણ ઉપરજ ધણે દરજ્જે આધાર છે. એ ગુણ જેનામાં છે તે સદાચારી થાયછે, અને એ ગુણના અભાવે કરીને મનુષ્યનામાં અનેક દુર્ગુણ આવેછે. એ મહાગુણ ભોળાનાથના તદ્દયમાં સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત હતો તેનું પ્રમાણ એ છે કે એમના રોજકામમાં સ્થળે સ્થળે પોતાના કેટલાક દોષ કબૂલેલા જોવામાં આવેછે, અને તેની સાથે તે દોષથી મુક્ત થવાની ઈશ્વર પાસે અનેકવાર પ્રાર્થના કરેલી તેજ રોજકામમાં જોવામાં આવેછે; તેમજ એમનાં રચેલાં પ્રાર્થનાપુસ્તકોમાં પણ એનાં પ્રમાણ છે. અને એ ગુણનું પ્રલક્ષ પરિણામ એમના સદાચાર અને સદ્વર્તનમાં જણાતું. આ અને ઉપર વર્ણવેલા ખીજા એમના મહાન ગુણને લીધે એમની આખી જિંદગી સદ્વર્તનથી ભરપૂર હતી. આવા સદ્ગુણવાળા પુરુષ મહાપુરુષની ગણનામાં આવે અને એમનાં સત્કાર્ય તથા સદ્વર્તન અનુકરણીય થાય એ નિર્વિવાદ છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

પ્રવાસવર્ણન.

મનુષ્યના જીવનને ધર્માત્માઓએ મુસાફરીનું રૂપ આપ્યું છે અને મનુષ્યને એક મુસાફર કહ્યો છે. પૃથ્વી ઉપર મુસાફરી કરનાર મનુષ્યનો દેહ એક શહેરથી બીજો શહેર જાય છે તેમ મનુષ્યનો આત્મા સંસારયાત્રા કરવામાં પૃથ્વી છોડી અન્ય લોકમાં વાસ કરે છે. પૃથ્વી ઉપરની મુસાફરીનાં મુકામ થોડા થોડા દિવસના હોય પણ સંસારયાત્રાનો મુકામ કેટલાંક વર્ષનો છે. એ મોટી યાત્રાના અંગમાં મનુષ્ય અનેકવાર પૃથ્વી ઉપર ન્હાની ન્હાની મુસાફરીઓ કરે છે.

હિંદુ લોકમાં ધણા લાંબા કાળથી મુસાફરી કરવાનો રિવાજ છે; પણ તે રિવાજ ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞાને લીધે પડ્યો છે એટલે તેને અનુસરીને યાત્રા કરનાર લોક બહુધા તીર્થનાં ધામમાં જઈ ત્યાં શાસ્ત્રાનુસાર કેટલીક ક્રિયાઓ કરી સંતુષ્ટ થઈ પાછા ફરે છે. એ તીર્થનાં ધામ ધણું ખરાં દેશના રમણીય તથા મનોહર ભાગમાં આવેલાં છે; તોપણ તીર્થયાત્રા કરનાર લોક ધણું કરીને તે જગાના સૃષ્ટિસૌન્દર્યની ખૂબી સમજતા નથી તેમજ મુસાફરીથી થતા લાભ લઈ સકતા નથી; કારણ કે તીર્થ કરનારામાંથી ધણા ખરા ધર્મોધ હોઈને તેમને બીજા પ્રકારની કેળવણી ન મળ્યાથી એમના બીજા માનસી ભાવ ઉન્નતાવસ્થામાં આવેલા હોતા નથી. પરંતુ જોનાનાથે જે યાત્રાઓ તથા મુસાફરીઓ કરી હતી, તે આ જલની યાત્રા કરતાં જુદા અને જાંચા પ્રકારની હતી. જે સમયમાં એમને જુદી આચાર ઉપર ભાવ હતો અને તેને અનુસરીને ચાલતા તે સમયમાં યાત્રા કરેલી તે વખત તો બહુધા તીર્થમાં ક્રિયાઓ કરી સંતુષ્ટ થયા હતા; પણ પાછળથી જ્યારે સત્યધર્મ સમજાઈ તીર્થગમનાદિ અનાચારની નિરુપયોગતા લક્ષમાં આવી ત્યાર પછી દેશ જોવાની ખાતરજ જે મુસાફરીઓ કરી હતી તે પ્રસંગે તો એમણે મુસાફરીથી થતા લાભનો ખરો અનુભવ કર્યો હતો. એમણે બસઠ વર્ષની વય સુધીમાં અનેક મુસાફરીઓ કરી છે. નોકરીના સંબંધથી આમાંતર જવું પડતું; પરંતુ તે શિવાય પણ જોવામાં રેલવે નહોતી તેવામાં પણ મુંબઈ સુધી જઈ આવ્યા હતા, અને રેલવે થયા પછી તો એક પણ વર્ષ આખું એક જગાએ નથીજ રહ્યા; પરંતુ એ ત્રણ મ-

હિના થાય એટલે કાંઈ પણ કારણથી સ્થલાંતર કરવાનું ધારીને બહાર જતા. એમની મુખ્ય મુસાફરિયોના પ્રસંગની કેટલીક હકીકત એમના સાંસારિક તથા ધાર્મિક વિચાર વિશે બોલતાં કહેવી પડશે તો પણ મુસાફરી વખતે જે જગ્યાએ ગયા ત્યાંના લોકની અવસ્થા વિશે માહિતી મેળવવાની જે એમને ટેવ હતી— જે ટેવ હાલ નવી કેળવણી લીધેલા લોક ગ્રામાંતર જતા હશે તેમનામાંથી પણ થોડાને હશે—તે, તથા ત્યાંની રીતભાત વિશે વાકફ થઈ તેમાંના સદંશનું ગ્રહણ કરવું ઇત્યાદિ મુસાફરની ખરી ફરજે એમણે બજવી છે, તે સર્વનું યથાર્થભાન થવા એમણે કરેલી મુસાફરિયોમાંથી કેટલીક જાણવા લાયક વિશે વર્ણન કરિયે.

આ પ્રકરણમાં ભોજાનાથે કરેલી મુસાફરિયોનું ટૂંકું વર્ણન કર્યું છે. તે કોઈકને નિરર્થક અથવા નીરસ લાગશે; પરંતુ તે સજ્જનોને એટલી વિનંતિ છે કે રેલવે, પોસ્ટઑફિસ, તારયંત્ર આદિ અનેક દેશવૃદ્ધિનાં ઉપકરણથી પરિવર્તન પામેલા આ જમાનાના વાતાવરણમાંથી ક્ષણભર મનને મુક્ત કરી સંચલનહીન ભૂતકાળમાં મુસાફરી કરાવો; તીર્થયાત્રાના નિમિત્તે વિરલ પ્રસંગે થતી—પણ જગ્યા પ્રકારના માનસિક તથા અધ્યાત્મિક લાભના દૃઢય-વિસ્તારક અંશથી હીન—નામની મુસાફરિયો બાદ કરતાં બાકી અંધકારમય, સ્તબ્ધ, નિશ્ચલ, જનસ્થિતિનો કાળ મનની દૃષ્ટિ આગળ કલ્પનાલેખનીથી આલેખો; અને પછી જુઓ કે એવા ભૂતકાળ અને આવા વર્તમાનકાળની વચ્ચે ભવ્યભૂતિયે સેતુરૂપ ઊભા રહી એ બેને સંયુક્ત કરનાર ભોજાનાથના જીવનને સંબંધે દેશાટન કેવું જુદું રૂપ ધારણ કરે છે.

ભોજાનાથની મુસાફરિયોમાં કેટલીક દેશ જોવાના ઉત્સાહથીજ આરંભાઈ હતી તથા કેટલીક અમુક ન્હાના મ્હોટા કાર્યપરવે પણ થઈ હતી. તથાપિ દેશ જોવાના કુતૂહલથી પ્રેરિત થયેલી મુસાફરિયોમાં પણ પ્રસંગવશાત્, વિદ્યા, ઇતિહાસ, જનસમાજનો અભ્યુદય, ઇત્યાદિ વિષયને સંબંધે પણ કાંઈ કાંઈ કાર્ય કરેલાં જણાય છે. દેશાટનનો લાભ એકલા જાતેજ ન ભોગવતાં, હમેશાં મિત્ર, કુટુંબવર્ગને પણ એ આનંદના ભાગી કર્યા વિના એમને સંતોષ થતો નહોતો.

• ઈ. સ. ૧૮૫૫ ની પૂર્વે ભોજાનાથે જે યાત્રાઓ કરી હતી તેનો કાંઈ દાખલો જણાતો નથી. જુજરાતમાં ધોળકા પાસે વઢકા કરીને ગામડું છે ત્યાં દર કાર્તિકી પૂર્ણિમાની રાત્રિયે મેળો ભરાય છે. એ જગ્યા બે નદીના સંગમ ઉપર છે, ત્યાં પૂર્ણ ચંદ્રની જ્યોત્સ્નામાં મેળો ભરાય છે તેથી એ સ્થળ તે સમયે રમણીય-તાનું ભૂર્તિમાન સ્વરૂપ ધર્મને રહે છે. એ રમ્યતાનો અનુભવ કરવાની ઇચ્છાથી

ભોજાનાથ ૧૮૫૫ થી ૧૮૭૧ સુધીમાં પાંચ વખત સકુટુંબ વહાઈ ગયા હતા તે પ્રસંગની એમની નોંધમાં “આજ કુટુંબસહિત વહાઈમાં રહી ધણો આનંદ કર્યો” એ શિવાય બીજી કંઈ જણાવતું નથી.

પેટલાદ પાસે આશાપુરીનું યાત્રાનું ધામ છે તે સ્થળનો દેખાવ તથા દેહરું સુંદર છે. ભોજાનાથ બે વખત તે જગ્યાએ ગયા હતા. એક વાર ૧૮૬૩ માં; તે વખતે પોતાને શ્રદ્ધા નહિજ જેવી હતી પરંતુ જ્યેષ્ઠ પુત્રની વહુએ પોતાની પુત્રીને સારું બાધા રાખી હતી તેથી તેમની સાથે જવું પડ્યું હતું. તેની પૂર્વે ૧૮૫૮ માં ભોજાનાથે આશાપુરીની યાત્રા કરી હતી; પણ તે શ્રદ્ધાથી કરી હતી કે નહિ તે જણાવતું નથી. તે યાત્રા વિશે એમણે નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું:—

“19 October 1858 Tuesday.

I intend going to Ashapoori after going to Court. I left this at 7½ and reached Ashapoori at 1 o'clock. The Temple is very nice; the Brahmans are great rascals.”

આ શિવાય બીજી કંઈ લખ્યું નથી તેથી કંઈ નિશ્ચય થતો નથી.

રેલવેમાં પ્રથમ મુસાફરી એમણે કરી તે વખતે હરેક જીણી વાતની પણ નોંધ કેવી રીતે લીધી છે તથા તેનો ટૂંકો પણ હેવાલ જાણવા લાયક છે તેથી નીચે ઉતારિએ છિયે:—

“5 June 1861 Wednesday.

સવારે પાંચ વાગે વાસદ પોચા તાંહાં વડ તળે રસોઈ કરીને જમા વાસદ આગળ રેલવેની ગાડીનું Engine જોઈ તા. રેલ જોઈ. મહેં આજ પ્રથમ જોઈ. નવ વાગતાં વાસદથી નીકળ્યા તે ડોલીએ અગીયાર વાગે પોચા. બાર બપર એક વાગે ગાડી વડોદરેથી નીકળાની ખબર તારમાં આવી. પુણા બે વાગે ગાડી ડોલીએ આવી. બે કલાક ને સાત મીનીટે ડોલીએથી ગાડી ચાલીને તેવીસ મીનીટમાં વડોદરે પોચી. વડોદરેથી ત્રણ વાગે બપોડી તે ઈટોલે પોચા તાંથી ત્રણ કલાક ને ૩૫ મીનીટે બપોડી તે કરજણ ચાર કલાકમાં પાંચ મીનીટ ઓછે પોચી ત્યાંથી ચાર વાગે બપોડી તે પાલજ નાર કલાક ને ૨૮ મીનીટે પોચા; સાડા ચાર વાગે તાંથી ચલાવી તે પાંચ કલાકમાં દશ મીનીટ ઓછે અમારગામ પોચા, સવાપાંચ વાગે ભરૂચ પોચા. નર્મદા નદી ઉતાર (?) ભરૂચનો પુલ જોડો ધણોજ ઉત્કૃષ્ટ છે. ભરૂચથી છ કલાક ને વીસ મીનીટે ગાડી ચલાવી તે અંકલેશ્વર પુણાસાત વાગે પોચા પછે જરા જાંઘ આવી તેથી

ખીજ સ્ટેશનની બરોબર યાદ રહી નથી. સુરત રાતરે આઠકલાક ને દસ મીનીટે ઊતરા. ”

નિલતા પરિચયથી આગગાડી હાલ તો સાધારણ વાત થઈ ગઈ છે. તેથી હાલના સમયમાં આ જીણી જીણી નોંધ નિરર્થક અથવા તુચ્છ જેવી લાગશે. પરંતુ આરંભમાં આ મનુષ્યમુદ્ધિના અદ્ભુત રચનાચાતુર્યના ફળનું પ્રથમ દર્શન થતાં કોઈ પણ મનુષ્યના મનમાં કૌતુક, આશ્ચર્ય, આનંદ, ઇલાદિ અલૌકિક ભાવ ઉત્પન્ન થઈ બાલકવત્ સરલતા જણાવનારાં વચનનો ઉદ્ગાર સહજ થઈ આવે એ વિચાર કરવાથી ભોળાનાથના આ લેખની ઉપપત્તિ જણાશે.

વડોદરા ભોળાનાથની જન્મભૂમિ હતી, તથા પ્રથમનાં આઠ વર્ષ ત્યાં જ ગાળ્યાં હતાં, તેમજ ત્યાં મિત્રો પણ હતા, તેથી વડોદરા તરફ એમને ઘણું આકર્ષણ થતું અને ત્યાં ગયાથી એમનું ચિત્ત પ્રસન્ન રહેતું. રેલવે થયા પછી સરાસરી વર્ષમાં એક વાર ઘણું કરીને વડોદરે જતા; કોઇ વાર કામપ્રસંગે, કોઇ વાર મિત્રોને મળવા અને કોઇ વાર તમાશા વગેરે જોવાને. શ્રીમંત ખંડેરાવ મહારાજે વડોદરા શહેરમાં એકાદ એ વખત બહુ સારી રોશની કરી હતી; તે જોવાને ભોળાનાથ સકુટુંબ ગયા હતા. દસેરાની સવારી જોવાને પણ અનેક વખત ગયેલા; તેમાં સન ૧૮૭૭ માં બાબૂ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરની સોબતમાં ગયા હતા. તે શિવાય હાલના શ્રીમંત સયાજીરાવ મહારાજનું પ્રથમ લક્ષ થયું તે વખતે તથા એમણે રાજ્યનો કારભાર સ્વહસ્તક લીધે ત્યારે ભોળાનાથ, વડોદરે જઈ એ ઉત્સવોમાં શામિલ થવાનું નિમંત્રણ આવ્યાથી, ત્યાં ગયા હતા. મહારાજના પ્રથમ લક્ષને પ્રસંગે અનેક જાતના તમાશા થયા હતા તેમાં એક વખત ગાયકવાડે પોતાના મહેમાનોને સારું ‘ચિત્તાહંટ’ કરાવ્યો હતો; તે જોવાને ભોળાનાથ ગયા નહિ, તે વિશે નીચે પ્રમાણે લખી રાખ્યું છે:—

“4 January 1880.

આજ મકરપરે ચીતાહંટીંગ જોવાનો તમાશો નેટીવ ગ્રહસ્થાને માટે હતો. ત્યાં જવાનું આમંત્રણ આવ્યું હતું પણ મને એ ધાતકી ફૂલ જોવા જવાનું નાપસંદ લાગ્યું તેથી હું ગયો નથી. ભીમભાઈ વગેરે ગયા છે.”

ભૂતદયાના સૃદ્ધવથીજ જેનું લ્લદ્ય બનેલું એવા ભોળાનાથના બાવને અનુરૂપજ આ કૃતિ તથા ટીકા છે.

સન ૧૮૮૧ માં જ્યારે શ્રીમંત સયાજીરાવને રાજ્યસત્તા સ્વાધીન કર-

વામાં આવી તે વખતે પણ તેમના નિમંત્રણથી ભોળાનાથ વડોદરે ગયા હતા. તે વખતનો હેવાલ જાણવા લાયક છે. તેનો સારાંશ એમના રોજકામમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

“25 Dec. 1881 Sunday.

આજ પાસેજર ત્રેનમાં વડોદરે ગયા. રણુછોડભાઈ, મહીપતરામ તથા મોતીલાલ સાથે છે. * * * * * લીમભાઈના ઘર પાસે શાપુરજીના બંગલાના મેડા ઉપર અમારે સુવા બેસવાનું રાખ્યું છે. રસોઈને વાસ્તે પાસેજ ખીજું મોટું મકાન છે. સાંજે બાપુ પ્રતાપચંદ્ર અમારે ઉતારે આવ્યા પ્રાર્થના કરી. * * *

28 Dec. 1881 Wednesday.

મહારાજને ગુજરાતના લોકોએ માન પત્ર આપવાનો મુસવીદો રણુછોડભાઈએ કરેલો તે ઉપરથી ઝવેરીલાલે તથા મોતીલાલે સુધારીને નવો તૈયાર કર્યો. કીનખાખ શેહેરમાંથી રાત્રે મંગાવ્યો. વામનરાવે મુનેરી કાગળ ઉપર એ માનપત્ર સાફ કર્યું. આ બધું કરવામાં રાત્રે ઉગ્મગરો તથા તાકીદ કરાવવામાં મારો વખત ગયો.

29 Dec. 1881 Thursday.

* * * પછી ગુજરાતના લોકોનું address માનપત્ર રા. રણુછોડભાઈ છોટાલાલે વાંચ્યું. તેનો જવાબ મહારાજની તરફથી રા. બા. મણીભાઈએ વાંચ્યો. આ બધું ઘણુંજ સંતોષકારક થયું. ગુજરાતના લોકોએ માનપત્ર આપવું જરૂર હતું. આ વાત હું ગયા માસમાં વડોદરે હતો સારે મને સુઝી હતી. તે મણીભાઈને કહી હતી અને તેમને વિચાર ઘણો પસંદ પડ્યો હતો. * * * * *

મરાઠી રાજા છતાં ગુજર દેશમાંજ રાજ્ય કરનાર ગાયકવાડનો ગુજર પ્રજા જોડેજ મુખ્ય સંબંધ હોવાથી આ માનપત્ર આપવાની કદપના ભોળાનાથને સૂઝી હતી.

“30 Dec. 1881 Friday.

રાત્રે નાટક જોવા ગયા. સલ્લભામાનું રસણું હતું તથા શકુંતલાનો એથો અંક હતો. તે સારો હતો. બાકી સલ્લભામાનું રસણું તો સાર નોતું. ઈશ્વરને નામે એવું થવું ન જોઈએ.”

આ પૂર્વે ભોળાનાથે ઘણીવાર નાટક બજવાયલાં જોયાં હતાં. નાટકની જનસમાજમાં યોગ્યતા અને આવશ્યકતા વિશે ખાસ મત કાંઈ એ લખી

ગયેલા જણાતા નથી. પરંતુ જિંયા પ્રકારનાં નાટકોનો શૌક એમને હતો એ નિઃસંદેહ છે. શાકુન્તલ નાટકનું ભાષાન્તર કરવાનો પ્રયત્ન એમણે આરંભ્યો હતો. અમદાવાદમાં ઘણાં વર્ષ ઉપર માધવરાવ પેશવાના મરાઠી નાટકના અભિનયથી એમનું તદ્દય વિશેષ દ્રવીભૂત થયું હતું. એમના ધર્મ તથા નીતિ વિશેના મતને અનુસરીને આ પ્રસંગે એમના તદ્દયમાં આ બે ભિન્ન ભિન્ન વિષયનાં નાટકની ભિન્ન ભિન્ન અસર થઈ. સર્વોત્તમ નાટક શાકુન્તલના સર્વોત્તમ અંકને એમના સત્પાત્ર તદ્દયમાં ઉચિત આશ્રય મળ્યો. અને ઈશ્વરને નામે અનાચારને ધર્મની છાપ આપનાર નાટકવિષયે આ ધર્મસ્વરૂપ તદ્દયમાં પ્રવેશ કર્યો નહિં.

“31 Dec. 1881 Saturday.

આજરાત્રે પાસેજર ત્રેનમાં અમદાવાદ જવાની તૈયારી (?) સામાન બાંધ્યો પણ મણીલાઇયે તથા મોતીલાલે વિચાર બંધ રાખ્યો, કહ્યું કે આજ એકદમ જવા કરતાં કાલે પાસેજરમાં જતું સાફ છે. રણછોડભાઇને જરા ગમ્યું નહી. પણ પછી બધાની મરજી દીડી એટલે રહેવાનું ઠરાવ્યું. પછી બાપુ પ્રતાપચંદ્રની તા. શંકર પાંડુરંગની ચીડીયો આવી કે બાપુનું લેકચર પલે હતુંછે એટલે તો રહેવું નહીં હતું.

1st January 1882 Sunday.

સાંજરે માંડવામાં બાપુ પ્રતાપચંદ્રનું લેકચર સાંભળવા ગયા. ઘણું સાફ હતું. મહારાજ તથા દિવાન સાહેબ આવ્યા હતા. પછી મહારાજની ખાનગી મુલાકાત અમે વગેરેયે કરી. * * * * કાલે અમદાવાદ ન જતાં વડોદરે રહ્યા તે સાફ થયું. પ્રતાપચંદ્રનું લેકચર સંભળાયું તા. મહારાજની મુલાકાત થઈ.”

આ પ્રસંગોની પૂર્વે તથા ત્યાર પછી અનેક વખતે ભોળાનાથ વડોદરે ગયા હતા; તેમાં ૧૮૬૯ ના ડિસેમ્બર માસમાં રાવબહાદુર ગોપાળરાવ હરિ દેશમુખ સાથે ગયા હતા. શ્રીમંત ખંડેરાવ ગાયકવાડની સહાયતાથી, વિધવાવિવાહ સશાસ્ત્ર છે, બાલોદ્ધાહ શાસ્ત્રસંમત નથી, તથા સમુદ્રમાં જવાથી પતિત થવાનું નથી, એ ત્રણ મહોટા વિષયોના સિદ્ધાંત વડોદરાના શાસ્ત્રીઓ પાસે કરાવવાનો એમનો પ્રયત્ન હતો.

“2nd Dec. 1869.

દશ વાગ્યા પછે, મકરપુરે ગયા. ખંડેરાવ ગાયકવાડને મળ્યા. મહારાજે ગોપાળરાવને કહ્યું કે શાસ્ત્રીઓએ જવાબ તૈયાર કર્યોછે પણ પૂર્વપક્ષીયે કબૂલત આપવી જોઈયે કે પુનરલમ અશાસ્ત્ર ઠરે તો તેઓએ પ્રાયશ્ચિત કરવું. ગો-

પાળરાવે કહ્યું કે વિષ્ણુશાસ્ત્રી કામળમાં તે સરત કબૂલ કરે છે. પણ તેમની સરતમાં સામા પક્ષવાળાએ સહી કરવી. બનેની શરતમાં એક બીજાએ સહી કરવી તે નાતાલની રજામાં વાદ થાય તે પહેલાં કરીને વાદવિવાદનો આરંભ કરવો. ગોપાળરાવને તથા મને પ્રતિજ્ઞા આપી મધ્યસ્થ રહેવાનું મહારાજે કહ્યું તે કબૂલ કર્યું. * * * * ”

એજ મહાકૃત્યને માટે એ બે મહાપુરુષોએ વડોદરે જઈને શાસ્ત્રીઓને પૂછવાના પ્રશ્ન કઢાવી તે સાલની નાતાલની રજામાં સભા કરી વિવાદ કાગવાનો વિચાર રાખ્યો હતો; પણ તેનું પરિણામ શું થયું તે અમના રોજકામ ઉપરથી જણાતું નથી.

સન ૧૮૫૬ માં પોતાના કુટુંબના પુરુષવર્ગને તથા કેટલાક વાત્રોને લઈને સુરતથી ભરૂચ જઈ લાંથી શુક્રતીર્થનું રમ્યસ્થાન તથા કબીરવડ નામનું ભવ્ય વટવૃક્ષ જોઈ આવ્યા હતા. સાર પછી અનેકવાર ભરૂચ ગયા હતા, પરંતુ તેમાં બે પ્રસંગ મુખ્ય છે. એક, ભરૂચનું પ્રદર્શન જિઘડ્યું તે વખત, અને બીજો સન ૧૮૭૯ માં ભરૂચની પ્રાર્થનાસમાજનો વાર્ષિકોત્સવ હતો તે પ્રસંગ. ભરૂચ પ્રદર્શનના પ્રસંગે લોગાનાથ લાં ગયા હતા તેનો ટૂંકો હેવાલ નીચેની નોંધ ઉપરથી માત્ર મ પડશે:—

“ 23 Dec. 1868.

આજ ભરૂચ પ્રદર્શન જિઘડ્યું. એ સમારંભમાં લોકોને ઘણી અડચણ પડી. પોલીસની ગેરવર્તણૂકથી લોકો ઘણા નારાજ થયા. પ્રદર્શનના અંદર બેસવાની બરોબર ગોઠવણ નોતી. રાજ લોકોની પણ યોગ્ય સરભરા નહિ થવાથી નારાજ થયા.

“ 24 Dec. 1868.

આજ પ્રદર્શન જોઉં. ગોઠવણ સારી હતી. વડોદરાનો સામાન સારો હતો જોવા લાયક પારીસનો એક આવનો હતો. સાંજરે દરબારમાં ગયા. રાજાએ બધા આવ્યા પછે ગાયકવાડ આવ્યા અને તે પછે ગવરનર સાહેબ પોતાના તંત્રીમાંથી આવ્યા એટલે ગાયકવાડ સુધાં સર્વેએ જીઠીને ગવરનરને માન આપ્યું. આ વાત ગાયકવાડને વાસ્તે મેં પેહેલીજ જોઈ. * * * ”

બીજો પ્રસંગ લોગાનાથ ભરૂચ ગયા તે વખતે લાંની પ્રાર્થનાસમાજનો વાર્ષિકોત્સવ હતો. તેની હકીકત જાણવાને નીચે એમના રોજકામની નોંધ ઉતારિયે છિયે:—

“ 30 June 1879 Monday

આજ ભાર્ય પ્રાર્થનામંડળીનો તીજો વાર્ષિક ઉત્સવ છે. રાત્રે ગયો. મેં વ્યાખ્યાન કર્યું. અહીંની મંડળી અમદાવાદની પ્રાર્થનાસમાજના સિદ્ધાંતને મળતી કહી સકાતી નથી. પારસી તથા મુસલમાનને આવવા દેતા નથી એ મોટી ખામી છે. અહીંના મનમોહનદાસ પ્રમુખ છે તેમનું મત વેદાંતનું છે. વળી વેદને મુખ્ય માનવો એમ અહીંના કેટલાક સભાસદોનો મત છે. આવી સ્થિતિ અહીંની મંડળીની છતાં મારો જે ઉત્સાહ હતો તે ભંગ થયો. ”

પ્રાર્થનાસમાજના સિદ્ધાન્તમાંના બ્રાતૃભાવના સિદ્ધાન્તનું ઉદાર સ્વરૂપ આ ઉપરથી સહજ જણાશે.

સન ૧૮૬૯ના માર્ચ મહિનામાં થાણાના સપોઝિટેટ જજના લોગાનાથ હતા ત્યારે ત્યાંથી ‘વિહાર વોટર વર્સ’ તથા કેનેરી કેન્સ’ જેવા ગયા હતા તે વિશે લખ્યું છે કે:—

“ 14 March 1869.

આજ સવારમાં વીહાર વોટર જેવા ગયા ત્યાંથી કેનેરી કેન્સ જેઈ આવ્યા. સાંજરે થાણે આવ્યા. ભાંડૂપના સ્ટેશનથી થાણે આવ્યા. વીહાર તળાવ મોટું છે. કેનેરી કેન્સો ઘણી જુની જણાય છે. ત્યાં કોઈ વસ્તી નથી ને જગા સાફ નહીં તેથી જુની જગા જેઈ એ સીવાય કાંઈ વધારે પસંદ કરવા લાયક જગ્યા મને તો લાગી નહીં. ”

ઈ. સ. ૧૮૬૯ માં અંબાજી તથા આમુનો મોટો પ્રવાસ પગરસ્તે ઘણા મિત્રો તથા કુટુંબના પુરુષવર્ગ સાથે લોગાનાથે કર્યો હતો. એ લાંબી મુસાફરીમાં અનેક જાણવા જેગ હકીકત બની હશે, પરંતુ હજીવે તે પ્રસંગની રોજનિશી મળી સકતી નથી તેથી એ પ્રવાસ વિશે કાંઈ લખવાનું સાધન નથી.

પછી સન ૧૮૭૨ ના ડિસેમ્બર માસમાં પોતાના કુટુંબનાં સર્વ માણસોને લેઈને અહુચરાજી ગયા. તે વખતે એમણે શું શું કર્યું તે જાણવાને નીચેની નોંધોનો ઉતારો કર્યો છે:—

“ 27 December 1872.

આજ સવારમાં સર્વ છોકરાં સહીત વીરમગામ ત્રેનમાં આવ્યા. શુકલ હરનારાયણુ ડિહેરામ વીરમગામના વાસી બ્રાહ્મણ સાક્ષર છે તેની પાસે ઉદીચપ્રકાશ છે તે લખાવી મોકલવાનું તેને કહ્યું.

*

*

*

*

29 December 1872.

આજ બાર વાગે બહેચરાજી માતામાં આવ્યા. બહેચરાજી આ નામ પ્રાકૃત તા. આધુનિક છે. મૂર્ખ લોક બેચરાજીને માતા માની તેની માનતા કરેછે. બોલા લોકો સંસારી સુખ એ માતા આપેછે એવું માની ભટ્ટોના કહેવા ઉપર હેતરાયછે. બેચરાજીની ઉત્પત્તિ રાસમાળામાં લખેલી છે. તે ઉપરથી કોઈ નાટોદી ચોર સાથે લઢાઈ કરીને તે ત્યાં મરણ પામી છે. જેમ શૂરવીર પુરૂષોને મૂર્ખ અજ્ઞાન લોકો માન આપેછે તેમજ સ્ત્રીએ કોઈ અસાધારણ પરાક્રમ કર્યું હોય તેની અજ્ઞાની દૈવીશક્તિ માની તેને દેવ કે દેવી માનેછે. વિચારવાન તથા ખરા ભક્તિમાન, મનુષ્યને પરમેશ્વર માનવામાં ઈશ્વરનું અપમાન થાયછે, એમ ગણેછે. જડ વસ્તુ ઈશ્વર નથી. અજ્ઞાન લોકો એમ માને તેમાં કાંઈ નવાઈ નહીં પણ કેળવણી પામેલા વેહેમી ક્રિયાઓ કરે તે જોઈ વધારે ખેદ થાયછે. બેચરાજી (?) ડેરામાં ગોખ છે તેને આંગી ચડાવેછે. મેહુ એ ગોખને દેવી કે દેવ માન્યો નથી ને તેને મારા મનથી કાંઈ પણ માન આપ્યું નથી ને નમસ્કાર પણ કર્યો નથી. કારણ કે એને ઈશ્વર કે ઈશ્વરી માનવું એમાં જગકર્તા પરમાત્માનું અપમાન થાયછે એમ મારા મનમાં આવેછે. બેહેચરાજી યાત્રાએ આવ્યા નથી. પણ માફ ગામ ધનોરા છે ત્યાં જવાનું હતું તે રસ્તામાં બેહેચરાજી છે માટે ત્યાં મુકામ રાખ્યું હતું. અમારી સાથેન લોકોમાં કેટલાક વેહેમી છે તેમની ચેષ્ટા જોઈ ઘણું હસવું આવેછે. પરમ કૃપાળુ ઈશ્વર લોકોને સન્માર્ગે ચડાવી એના ખરા સ્વરૂપનો બોધ કરે. ”

સાંથી ધનોરે ગયા, સાંની બધી હકીકત વસ્તી વગેરે લખી લીધું. ત્યાં એક દિવસ રહી પાછા ફર્યા અને ફરીથી બહેચરાજીમાં મુકામ કર્યો તે વખતે ફરીથી બહેચરાજી વિશે નીચેની નોંધ એમણે લીધી:—

“ 31 st December 1872.

આજ ધનોરેથી નીકળ્યા. બેચરાજીમાં બાહારની ધર્મશાળામાં મુકામ કર્યો. બેચરાજીના મંદિરની જમણી પાસની ધર્મશાળામાં ભીત ઉપર પથર ઉપરનો લેખ છે તેમાં લખ્યું છે કે બેચરાજીનું મંદિર માતાજી ગાયકવાડે સંવત ૧૮૩૯ માં બનાવ્યું. એ લેખની નકલ ભીમભાઈની નોટમુકામ છે. હરગોવિન ચમરવાળો મારો એાલખીતો છે. તે કહેછે કે માતાજીને પ્રથમ તો મઘ ખુલી રીતે ધરાવાતું હવે તો માતાજી બોળાં થયાં છે માટે ગુપ્ત રીતે મઘ ને નાસીંગવીરને તો ઊઘાડી રીતે દારૂ દરરોજ ચડાવે છે. ને બકરૂં પણ કાપે-છે ને કાલી ચૌદશે માતાની ચાચરમાં ખંભાલીયા પાડો મારેછે. આવાં કર્મ

યામ તે સ્થલને લોકો પુણ્ય તીર્થ ગણેછે એ જોઈ મનને ધણે ખેદ થાયછે. ઈશ્વર માણસની બુદ્ધિ સુધારે. ધણા લોકો અજ્ઞાન તથા મૂર્ખછે એમ કહ્યા વિના ચાલતુ નથી. માનસરોવર પણ માનાજી ગાયકવાડે બંધાવ્યુ છે. માનસરોવરનુ પાણી એવુ તો મેલું ને ગંદુ છે કે તેમાં નાહાવાનું તો શું પણ તેના સામુ જોવાનુ પણ મન થતુ નથી. આવા ગંદા તથા શહેલા પાણીને લોકો તીર્થ માની તેમાં ડબકાં મારેછે. અમારી મંડલીમાંથી નોકરો સિવાય પુરૂષોમાં કોઇ નાહુ નથી. જાણ્યામાં * * નાહો હશે. બધરાંમાં * * * * નાહ્યાં. બધરાંનું મૂર્ખપણું વિદ્યા શીખે ત્યારેજ જાય.”

૫છી ૧૮૭૩ ના માર્ચ માસમાં હુતાશનીની રજને લગતી બીજી થોડીક રજ લઈને કુટુંબસહિત નાસીક તથા પૂના જોવાને જોગાનાથ ગયા. તેનો હેવાલ નીચેની નોંધો જોવાથી જણાશે.

“ 10 March 1873 Monday.

મુંબાઈનાં તાજૂત જોયાં; ધણાં સારાં નેતાં.

“ 11 March 1873 Tuesday.

Exhibition (સંગ્રહસ્થાન) જોયું. ધણું જોવા લાયક છે.

12 March 1873 Wednesday.

આજ નાસીક ગયા. પાંચ વાગે ડીઓલાલી સ્ટેશન પોચ્યા ત્યાંથી ઘોડાની ગાડી ટાંગામાં બેસીને નાસીક ગયા. પંચવટીમાં ઊતર્યા. મુંબાઈથી નાસીક જતાં થળધાટ જોવાલાયક છે. રાત્રે જમવાનો સામાન સારો નાહોતો.

13 March 1873 Thursday.

નાસીકમાં ગોદાવરી નદી છે, કુંડ બાંધેલા છે તેનુ મહાત્મ, આગલના સમયમાં મહાત્મા રહેતા હશે તે ઊપરથી થયેલુ. આજ તો પાણી મેલું છે. જોળી શ્રદ્ધાવાળાને ગમે; બાકી નાસીકમાં કાંઈ ગમે એવું નથી. ભિક્ષુકો લોકોને ધણા હેરાન કરેછે. તીર્થશ્રદ્ધ તથા મુંડન મેહે કરાવ્યું નથી, એ કરવુ કેવળ મૂર્ખપણું છે એમ હું માનુછુ. નદીયે સ્નાન કર્યું પણ પાણી મેલુ હતુ તેથી સ્નાન કરવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન થયું નહિ. મૂર્તિપૂજકો તથા તીર્થનું મહાત્મ માનનારાને સારૂં લાગે પણ ઈશ્વરભક્તને તો એના ઊપર શ્રદ્ધા બેસે નહિ. અંતઃકરણ પવિત્ર થયું જોઈયે નાહવાથી શરીર પવિત્ર થાયછે. તીર્થનાં મહાત્મ બ્રાહ્મણોયે પોતાના સ્વાર્થને સારૂં ખોટાં ખોટાં કથાનકો જોડીને બીચારા અજ્ઞાન લોકોને છેતર્યા છે. નાસીકમાં કાંઈ ઠીક લાગ્યુ નહિ તેથી ત્ર્યંબક જવાનો વિચાર બંધ રાખીને પુને જવાનું નક્કી કર્યું. * * * * ”

સન ૧૮૭૪ માં ભોળાનાથે પેન્શન લેવાનો ઇરાદો કર્યો પણ પંચાવન વર્ષનું વય પૂરું નહોતું થયું તેથી ‘Invalid pension’ લેવાનું હતું અને તેને સારું ‘મેડિકલબોર્ડ’નું ‘સર્ટિફિકેટ’ લેવું પડ્યું હતું. તે લેવાને સારું ભોળાનાથને તેજ વર્ષના સપ્ટેમ્બર માસમાં મુંબઈ જવાનું થયું તે વખતે સર્ટિફિકેટ લીધા શિવાય જાણવા લાયક બનાવ ફક્ત એ ત્યાંની પ્રાર્થનાસમાજનું મંદિર તૈયાર થયા પછી પ્રથમજ ત્યાં ગયા તે હતો; તે વિશે લખ્યું છે કે:—

“20 September 1874 Sunday.

સાંજરે મુંબઈની પ્રાર્થનાસભામાં ગયા. બંડારકરે ઉપદેશ ધણો સારો કર્યો. પણ ગાયન તો સારૂ નોતું. મંદીર સારૂ શોભીતુ છે તેનો ખરચ રૂ. ૨૨,૦૦૦ થયો છે તથા રૂ. ૬,૦૦૦) જમીનના ખેડા છે મંદીર અંદરથી પૂટ ૬૩ લાંબુ અને પોહોળુ ૩૫ છે.”

રાધનપુરના રાજ્ય સાથે ભોળાનાથને ધણો નિકટ સંબંધ હોવાથી ત્યાંના નવાબસાહેબના શાહજહાઓના લક્ષ્મીપ્રસંગે ભોળાનાથે પોતાના પુત્રોને મોકલ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં રેલવે નહિં તથા પોતે સરકારી નોકરીમાં એટલે લાંબી મુદતનો અવકાશ મળવો કઠિણ, તેથી ૧૮૭૫ ના આરંભ સુધીમાં ભોળાનાથ રાધનપુર જઈ સમ્યા નહોતા. એ વર્ષમાં તો નોકરીથી મુક્ત થયા એટલે સ્વતંત્ર રીતે પોતાની ખુશી પડે ત્યાં સુધી બહાર ફરવાની કુરસદ મળી. ૧૮૭૫ ના જાન્યુઆરી માસમાં ભોળાનાથ રાધનપુર ગયા. પાટડી સુધી રેલવેમાં જઈ ત્યાં એક દિવસ રહી બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે રાધનપુરથી આવેલી ગાડિયો વગેરેમાં સવાર થઈ કુચ કરી. તેના હેવાલ સારું એમના રોજકામની નોંધ પ્રસંગે પ્રસંગે ઉતારિયે છિયે:—

“8 January 1875.

સવારમાં પાંચ વાગે પંચાસરથી શમી જવા નીકળ્યા. સંખેશ્વર સાડાછ વાગે પોહોળ્યા. સંખેશ્વરમાં શ્રાવકનું દેર જોયું. * * * *

“11 January 1875.

નવાબસાહેબના હજુરમાં સાંજરે પાંચ વાગ્યા પછી ગયા. આહીર કર્યું. * * * * રાત્રે પ્રાર્થના કરી.”

“12 January 1875.

સવારમાં ગામમાં ગયા. શાવકનાં દેહેરાં તથા મહાદેવનું દહેર જોયું. * * * *

રાધનપુરમાં ચાર દિવસ રહી સાંથી પાટણ જોવાની ઇચ્છા થયાથી તે તરફ ગયા. પાટણ શહેરની જૂની ઐતિહાસિક હકીકત દ્રુકમાં રોજકામમાં લોખાનાથે લખી રાખીછે. તે આખી નોંધ આ સ્થળે ઉતારવાથી લંબાણ થાય. માટે કેટલુંક જાણવા લાયક છે તેજ લખું:—

15 January 1875 Friday.

આજ પાટણ સાંજે ત્રણ વાગે પોચ્યા. વૈકુંઠરાયની ધર્મશાળામાં ઊતર્યા. નાગરોએ ઘણી ખાતરદારી કરી.

16 January 1875.

પાટણ જાણે ન્હાતું અમદાવાદ હોય એવું દેખાય છે. ત્રણ દરવાજા, ભદ્ર, તા. ભદ્રમાં રામમંદીર તથા સરકારવાડો છે. પાટણના દરવાજા બાર નીચે પ્રમાણે * * * *. હીંગળા ચાચરના મેહેલા વચે ચઢી છે તેનો દેખાવ અમદાવાદના ચઢી જેવો છે. પાટણમાં વડનગરા નાગરોનાં ઘર ૧૫૦ છે અને ભિક્ષુકનાં ઘર ૧૦ છે. ભિક્ષુકની દક્ષણનાં નામાં ૩૦ થાયછે. * * * પાટણમાં પંચાસરા પારસનાથનું દેવળ છે તેમાં વલ્લરાજ આવડા પાટણ શહેરના વસાવનારની આરસપાણની મૂર્તિ છે તે નીચે સંવત્ ૭૫૧-૭૫૨ લખી છે. હીંગળા ચાચરમાં ગાંધર્વવાડામાં આઘ ગણપતીની મૂર્તિ છે તે નીચે લેખમાં સંવત્ ૮૦૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૨ વાર શુકરે વલ્લરાજ આવડાએ અનહીલવાડ (અથવા પાટણ) ની સ્થાપના કર્યાનું લખ્યું છે. ગુગડીયા દરવાજાની બહાર એક હનુમાનનું મકાન છે ત્યાં અમે પ્રથમ ઊતારો કર્યો પણ શહેરથી ઘણું વેગલુ તેથી સાંથી વૈકુંઠરાયની ધર્મશાળામાં આવીને સુકામ કર્યો સુખી થયા. નાગરવાડાની નજીકમાં એ ધર્મશાળા છે. નાગરવાડો જોયો. નાગરોનાં ઘર જથાબંધ છે * * *.

17 July 1875.

* * * * *

દરવાજા બહાર ખાનસરોવર જોયું. એ સરોવર બનાવ્યાની તારીખ * * * હીજરી સને ૭૮૫ માં આ તળાવ ખંધાવ્યું ઠરેછે. * * * પાટણમાં જોવા લાયક સ્થાનમધ્યે સહસ્રાલિંગનું તળાવ જોવામાં આવ્યું નહિ બાકી સર્વે જોયું. * * * ”

સાંથી પોતાને ધનામી ગામ ધતોરે જતાં વચમાં બહુચરાજનું સ્થાન આવ્યું ત્યાં એક દિવસ સુકામ કર્યો. આ પ્રસંગે પણ બહુચરાજ વિશે પ્રથમના ફ્રેવીજ નોંધછે. એટલે તે આહિ ઉતારતાં પુનઃસ્ક્રિયાય.

અમદાવાદમાં ‘આર્સકોલેજ’ થાય એવી ભોળાનાથની પૂર્વથી ઇચ્છા હતી, અને તેમાં એમણે ધનની યથાશક્તિ સહાયતા આપી હતી; પણ તે કૃત્યને પોતાના મનની તથા તનની મદદ આપનારમાં ભોળાનાથ મુખ્ય પુરુષોમાંના એક હતા. તનની મદદનો એક પુરાવો નીચેની નોંધમાં છે અને બીજો પુરાવો આજ પ્રકરણમાં આગળ આવશે:—

“ 3 July 1875.

આજ સવારની ગાડીમાં હું ગોપાબરાવ, બેચરદાસ, મહીપતરામ વડોદરે ગયા. * * * *

4 July 1875.

આજ આઠ વાગે અમે સર્વે સર. ડી. માધવરાવ દીવાનને મળ્યા. ધણુ વિદ્વાન તથા જિતમ પ્રતના માણસ છે. કોલેજ F. E. A. સુધી વડોદરામાં કરવાનું તેમનું મન જણાય છે. બે ત્રણ કલાક વાત કરી.”

વડોદરે જવાનું આ પ્રસંગે થયું હતું તે ફક્ત અમદાવાદની કોલેજ સારું ગાયકવાડ સરકારની સહાયતા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવા સારું.

૧૮૭૫ ના નવેમ્બરમાં બ્યારે નામદાર પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા તે વખતે એમનો આદરસત્કાર કરવાને રાજા, સરદારો, વગેરે શિષ્ટ-મંડળ મુંબાઈમાં ભેગું કરવામાં આવ્યું હતું તે પ્રસંગે, ભોળાનાથ દક્ષિણના બીજા વર્ગના સરદારની પંક્તિમાં હોવાથી એમને પણ સરકાર તરફથી મુંબાઈ જવાનું નિમંત્રણ આવ્યાથી ઓક્ટોબર મહિનામાં એ મુંબાઈ ગયા. તે પ્રસંગે બહુ જાણવા લાયક હકીકત નથી. તે વખતે ભોળાનાથ આશરે બે મહિના સુધી મુંબાઈમાં રહ્યા હતા, તે ચરસામાં કામને સખબે થાણે જઈ થોડા દિવસ રહ્યા હતા. મુંબાઈથી ‘સ્ટીમ બોર્ડ’ માં બેશીને Elephantia Caves (ધારીપુરી) જેવા ગયા હતા. મુંબાઈથી પાછા ફરતાં વડોદરે જિતયાં, અને ત્યાંથી ડાકોર જવાનો ધરાદો થયો; પણ તે ચરસામાં અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજનો વાર્ષિકોત્સવ આવ્યો માટે કુટુંબનાં માણસ જે એમની સાથે હતાં તેમને વડોદરે મૂકી ભોળાનાથ પોતે બે દિવસ સારું અમદાવાદ આવ્યા. ત્યાંથી બાકીનાં કુટુંબનાં માણસોને લઈને ડાકોર જવા નીકળ્યા, તે આણંદને સ્ટેશને વડોદરે રહેલો આત્મવર્ગ ભેગો થયો. સર્વે ત્યાંથી ડાકોર ગયા. ડાકોરની હકીકત લખેલી માલૂમ પડતી નથી, પણ એટલું નિશ્ચય છે કે ડાકોરની રેલવે ઊઘડ્યા પછી તે જોઈ નહોતી તેથી ત્યાં આ પ્રસંગે ગયા હતા.

ખેડાની ' હેડો લાયક્ષરી ' ની સ્થાપના કરાવવામાં ભોળાનાથે ઘણી સોતસાહ સહાયતા કરી હતી તેથી ભોળાનાથની મોટી એક છપી એ લાયક્ષરીમાં મૂકવી એવો ઠરાવ લાંના કલેક્ટરની સૂચનાથી લાયક્ષરીની કમિટીએ ૧૮૭૫-૭૬ માં કર્યો હતો. એ ઉપરથી પોતાની બે છબિયો મુરતના પ્રખ્યાત કારીગર હાંસજી રૂઘનાથ પાસે કરાવી;—એક લાયક્ષરી સારું ને બીજી પોતાના ઘર સારું એ છબિયો તૈયાર કરતા પહેલાં હાંસજીની રૂબરૂ બેસવું પડ્યું હતું. તેટલા માટે ૧૮૭૬ ના જુલાઈ માસમાં ભોળાનાથ મુરત જઈ બે ચાર દિવસ રહ્યા હતા.

એજ વર્ષમાં બે વાર ડાકોર ગયા તેમાં પ્રથમ રા. બા. શંકર પાંડુરંગ પંડિતની સોખતમાં ગયા હતા. તે વખતની હકીકત નીચેની નોંધ જોવાથી જણાશે:—

“ 2 October 1876.

ડાકોર ગયા. શંકર પાંડુરંગ પંડિત મહેમદાવાદથી સાથે આવ્યા. * * * * રાત્રે મંડલીઓ જોવા ગયા. ઘણી ભીડ હતી. મૂર્ખ લોકો આડે રસ્તે ચડી ગયા છે. આવા મેળામાં સ્ત્રીઓની લાજ રહેવી કઠણ છે તોપણ મૂર્ખસ્ત્રીઓ મરદોની ભીડમાં દરશણ કરવા જાય છે. હું એ રણછોડજીના મંદીરમાં ગયો નથી. કારણ કે મૂર્તિમાં દેવ છે અથવા મૂર્તિ એજ દેવ છે એમ હું માનતો નથી. મૂર્તિપૂજાથી લોકો ઘણી નીચી અવસ્થામાં આવી ગયા છે.”

આ મંડળિયો વગેરે જોવાને ભોળાનાથ પગે ચાલીને ભરચક ભીડમાં ફર્યા હતા. ડાકોરના મેળાની માણસમારી ભીડથી જાણીતા વાયકને આ લેખ ઉપરથી જણાશે કે જનમંડળના જિંદગી નીચા સર્વ વર્ગોમાં અલક્ષિત રીતે ભળી જનસ્વભાવ આદિકનો અભ્યાસ આ નિરભિમાન, સાદા, મહાપુરુષ કેવી રીતે કર્યો હતો. તેજ સમયે ડાકોરથી ખેડે આવ્યા અને લાંના કૃત્તની નોંધ નીચે પ્રમાણે:—

“ 6 October 1876.

આજ સાંજરે પ્રાર્થના સમાજ ભરીને અદાલતના હોલમાં પ્રાર્થના કરી મેં જાપદેશ કરો. ”

પછી દોઢેક માસમાં પાછા નાતાલની રજામાં બાપ્તિસ્ટ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરની સાથે ડાકોર તથા વડતાળ ગયા. એ સમયે ડાકોરમાં કાંઈ જાણુવા યોગ્ય હકીકત બની નથી. વડતાળની મુસાફરીને સંબંધે પણ એકજ બિના નોંધ લેવા લાયક છે:—

“30 December 1876.

આજ બપોરે જમીને ડાકેરથી વડતાળ મયા. એરીયાવી સ્ટેશનથી વડતાળ ગયા ત્યાં સ્વામી નારાયણે હાથી મોકલ્યો હતો તેના ઉપર હું તથા ટાગોર બેઠા. હાથી ઉપર હું પેહેલ વેહેલોજ આજ બેઠો છું. બરાબર સુખમાં બેસાય તેવું નથી કમર દુખવા આવી.”

લોળાનાથ આટલી ઉમરમાં તેજ દિવસે પ્રથમ હાથી ઉપર બેઠા ને સાર પછી કદી હાથી ઉપર બેઠા હોય એમ યાદ નથી.

લોળાનાથની સર્વ યાત્રા તથા મુસાફરિયામાં કલકત્તા તથા ઉત્તર હિંદુસ્થાનની મુસાફરીનું સર્વ કરતાં વિશેષ મહત્ત્વ છે. તેની હકીકત સવિસ્તર જાણવાને રેન્જકામમાંથી કેટલાક ઉપયોગી ઉતારા લખ્યે. તા. ૫ મી જાન્યુઆરી ૧૮૭૭ ને દિવસે સાંજરે મુંબાઈથી નીકળ્યા.

“ 10 January 1877.

આજ દરડે ન ઊતરતાં ખંડવા જોવું એમ વિચાર થવાથી ખંડવે ઊતર્યા. ધર્મશાળામાં મુકામ કર્યો. ગામમાં જતાં એક બ્રાહ્મણ મળ્યો તેનું નામ પુછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે નાગેશ્વર કેવળરામ ને કહ્યું કે વડનગરો નાગર છું એમ કહ્યું તેને ઘેર હું ગયો ને તેણે હકીકત લખાવી તે નીચે પ્રમાણે:-કહેવાય છે કે જુનાઘઢથી આશરે સાતસહસ્ર વર્ષ ઉપર નવાબ સાથે તકરાર થવાથી જુનાઘઢથી ખંડવે આવ્યા. કહેછે કે ૬૦૦ ગાડીગો હતી. પાદશાહ પાસે એ નાગરો ગયા. ખંડવામાં શીતુરી બદમાશ લોકો હતા તેમને નાગરોએ હરાવ્યા પોતાને તાબે કરી લીધા તેથી પાદશાહે કેટલાક નાગરોને દેસાઈગીરીની નીમનોક કરી આપી * * * *. તે દાદાભાઈ દેસાઈને ઘેર હું મળવા ગયો તે ઘણા વિવેકી છે રીત ભાત નાગર જેવી છે. * * * ને જીથુએ લગન તથા જનોઈનાં ગીત ગવડાવી જોયાં તે નાગરોને ઘણાંખરાં મળતાં આવેછે. * * * કેટલાક નાગરો કપડાના વેપારી છે. ગૃહસ્થ તા. ભિક્ષુક એ વર્ગ છે. હાલમાં ગૃહસ્થનાં ૬૦૦ ઘર છે. ને તેટલાંજ આશરે ભિક્ષુકનાં છે. ગૃહસ્થ ભિક્ષુકમાં કન્યા આપવા લેવાનો વ્યવહાર છે. એક કન્યા ઉપર બીજી કન્યા પરણવાનો ચાલ છે. આટલોજ માત્ર ફરક છે. * * * ખંડવામાં હાટકેશ્વરનું દેહેર છે. તે નાગરો જુનાઘઢથી આવ્યા ત્યારે બંધાવ્યું એમ કહે છે. હાટકેશ્વરનો ઉત્સવ ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૪ ને દિવસે કરે છે. પાલખીમાં બેસાડી વરઘોડો કાઢાડે છે. પાલખી છે તથા મુખવટો અથવા મુખારવંદ છે. * * * નગરખંડ કોઈ બીજા નાગરબ્રાહ્મણને લાંછે. * * * નાગરોનાં નામ પ્રથમ મહેતા, રાય,

વોહોરા, પંખા, ઓઝા, વાસ પાડતા. ખંડવાના નાગરો કોઈ પણ ખીજા આહ્વાનનું જમતા નથી. પોતાની માંહોમાંહ જમવા તા. કન્યાવ્યવહાર છે. પરદેશમાં પણ ખીજા આહ્વાનનું ખાતા નથી. વડનગરા નાગર હોય તો તેને ત્યાં જમે. લગનમાં ગણપતિ ખેસાડે છે. વરને પીઠી ચોળે છે. લુલુ ઉતારેછે. (આ લુલુ ઉતારવાની ચાલ ગુજરાત આરગામમાં નથી; છપોળમાં છે તેની રીત તેમાં હશે) કન્યાના ગળામાં હારડો નાંખે છે. પક્ષાની રીત મુકરર નથી. અગ્રૈકરણ ભરમમર્યાદા વગેરે નાગરે કરવું નહિ એમ અચળમાં છે તે ખંડવાના નાગરો પાલે છે. ખંડવામાં સત્તાવીસ ગોત્ર તા. ૧૩ શર્મ છે. * * * * જોટલી વાર જમવું તેટલીવાર નાહાવાનો ચાલ છે. દુધની દશમી હોય ત્યારે નાહા વીના ખાય પણ વચમાં પાણી પીવાય નહિ. જમતાં પાણી ઊંચેથી પીવાનો ચાલ છે કેટલાક હુચીને ડાબે હાથે પીયે છે (આ ચાલ ખીજા આહ્વાનનો જોડને પડ્યો હશે) ઘણું કાળ તથા દેશાંતર થયાથી કેટલાક ચાલ બદલાય.” આ શિવાય ખીજા દક્તરી પુરાવા જોઈને દૂર ખુણે અધકારમાં ગુપ્ત રહી ગયેલા સ્વશાંતિખંડુઓની ટૂંકી હકીકત લખીને પોતાના મનનો નિર્ણય એજ નોંધમાં બતાવ્યો છે કે:—

“એકંદર રીતભાત જોતાં ખંડવાના નાગરો વડનગરા નાગર છે એમ માનવાને સખળ અનુમાન છે.”

જાતિઅંધનથી થતી મ્હોટી હાનિયોને લીધે એ અંધનની વિરુદ્ધ પોતાનો દૃઢ મત છતાં, અનેક જમાનાથી થતી આવેલી સંસ્કારપરંપરાને લીધે, સુધડતા, ગાન, સાહસ, ઇલાદિ ગુણથી ઊંચી પંક્તિયે આવેલી પોતાની નાગરી નાલ્યની ઉન્નતિમાં ભોળાનાથને કેટલો ઉત્સાહભેર રસ હતો તે આ ઉપરથી જણાશે. તેમજ ઘણાં વર્ષથી ખીજાં ગામના નાગરોએ પોતાની શાંતિના તરીકે ન સ્વીકારેલા ખંડવાના નાગરોને ન્યાય આપી તેમને સંવ્યવહાર્ય ગણવા જોઈએ એ ઉદ્દેશથી જાતિઅંધનને કાંઈક શિથિલ કરી નાગરવર્ગને વિસ્તાર પમાડવાની ઇચ્છા પણ જણાઈ આવશે.

ત્યાંથી ખીજે દિવસે રાત્રે નીકળી જબલપુર આવ્યા. ત્યાં શું શું જોયું વગેરે હકીકત નીચેની નોંધમાં છે:—

* 13 January 1877.

આજ Marble Rocks (આરસના પાહાડ) જોવા ગયા. જબલપુરથી ૧૪ મૈલ છે એને લોકો બેડાઘાટ કહેછે. * * * ઘાટ આગળથી હોડીમાં બેશીને આરસના પાહાડ જોવા ગયા. અતિસુંદર દેખાવ ખંને પાસ

શ્વેત પાહાડને વચમાં નર્મદાનો પ્રવાહ જોઈને ઈશ્વરની અપાર સત્તાનો મનમાં વિચાર ઉત્પન્ન થયાવિના રહે નહિ. મનને ઘણું આનંદદાયક લાગ્યું. ઘણો રમણીય દેખાવ બેશક જોવા લાયક છે. આરસના પાહાડ જોઈ આવીને પછે એક મૈલ નર્મદાનો ધોધવો (Fall of Nerbudda) જોવા ગયા એ પણ અતિસુંદર અને સૃષ્ટિની ખૂબી જોવા લાયક છે. ઈશ્વરની મહાન સત્તા તથા ઉપકારી ગોઠવણનો પુરાવો છે.”

આ રમણીય સૃષ્ટિ સૌન્દર્ય જોઈ એમના ભક્તિમાન આત્માને ઈશ્વરનો તુરત સંયોગ થયાથી સહજ તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના નીચે પ્રમાણે કરી તે પણ એજ નોંધમાં લખી છે:—

“હે પ્રભુ આવો સમર્થ છતાં તને અમે કેમ ભુલી જઈએ છીએ ? અમને તારા સંમુખ તું કેમ લઈ જતો નથી ? હે પિતા તું મને સન્માર્ગ બતાવી તારાં શુભદર્શન તા. સંનિધિપણ સદા અમારા તદ્દયમાં રહે એવું કર.”

ઈશ્વરની ભવ્યતા તથા સુંદરતા આવાં રમણીય સ્થળોમાં મૂર્તિમતી થતી કેટલા થોડા પ્રવાસી જુવેછે ! ધર્મવાસના અને કવિત્વવાસનાનું યોગ્ય સંમેલન થઈ અલૌકિક રીતે સચેતન થયેલા આત્મા ઉપર જેવી છાપ આવાં સ્થળોનાં દર્શનથી પડે એવી સામાન્ય જન ઉપર પડવાની નહિજ. પરંતુ કેળવણી પામેલા વિદ્વાનો, વિદ્વાન ગણાતા રાજકારભારિયો, ઇલાદિમાંથી પણ ઘણા થોડાજ પુરુષો આવાં સ્થળ ઉપર ભાવસહિત જવાની ઉત્સુકતા રાખશે, અને તેમ જશે તો થોડાકજ પુરુષોના તદ્દયમાં આવા પ્રકારનું ઉન્નત ભાવસંચલન થશે. નવીન પ્રકારની કેળવણીથી અરુષ્ટ, કવિત્વાભાસના સૃષ્ટિસૌન્દર્ય ઉપરના પ્રીતિદંભના દોષથી મુક્ત,—લોગાનાથના સ્વાભાવિકકવિત્વપૂર્ણ તદ્દયમાં થયેલા ગંભીર તથા ઉન્નત ભાવના ઉદ્બોધનનું આ એક ટૂંકો લેખ ઘણું સૂચક સ્વરૂપ છે.

લાંથી અલાહબાદ મુકામ કર્યો; લાંની હકીકત એમના ધાર્મિક વિચારના પ્રકરણમાં છે. અલાહબાદથી તા. ૧૭ મીએ નીકળીને ૧૮ મીના પ્રાતઃકાળમાં કલકત્તે પહોંચ્યા. એવીસ કલાક સુધી લાગટ રેલવેની ગાડીમાં તેજ વખત પ્રથમ બેઠા. કલકત્તાની સવિસ્તર હકીકત લોગાનાથે અંગ્રેજી પત્રદ્વારા રા. આ. મહીપતરામને લખી મોકલી હતી. તે પત્ર અન્ય સ્થળે પ્રસંગવશાત્ દાખલ કર્યો છે. કલકત્તેથી તા. ૨૭ મી જાન્યુઆરીએ નીકળીને વૈજનાથના સ્થાનમાં લોગાનાથ આવ્યા. વૈજનાથની જગા બહુ રમણીય નથી. પણ

પોતાના પિતા પૂર્વે લાં ગયા હતા તેથી એમને પણ જવાની ઉત્કંઠા થઈ હતી. તેની હકીકત:—

“ 28 January 1877.

આજ વૈદનાથ (વૈજનાથ)ને રેશને ભત્રીયા, રેશનથી એ ગાઉ વૈજનાથનું સ્થાન છે લાં ગયા. દેવલ ઘણું મોટું નથી. પંજા લોકો વૈજનાથમાં રહેછે. યાત્રાલુતુ ગોરપડુ કરેછે. મારા પિતા સ્વર્ગસ્થ સારાભાઈ સંવત ૧૯૦૩ ની સાલમાં કાશીયાત્રાએ આવેલા તે વખતે અહીં વૈજનાથમાં આવ્યા હતા તેમના હસ્તાક્ષરનો લેખ પંજા દ્વારામે ચોપડામાં બતાવ્યો તે તેમનો હસ્તાક્ષરનો ખરો છે. તેમણે હાંદી ભાષામાં દેવનાગરી અક્ષરથી લખ્યું છે એ લેખ જોઈ પિતૃસ્નેહ સ્મરણ થવાથી પ્રેમાત્મુ આવ્યાં. * * * એ દ્વારામે અમારી સંભાવના સારી રાખી છે. * * *

ખીજે દિવસે લાંથી કાશી આવ્યા; લાંની થોડીક હકીકત ધાર્મિક વિચારના પ્રકરણમાં છે. અને બાકીની નીચેની નોંધમાંથી જણાશે:—

“ 30 January 1877.

માનમંદીર જોયું. જયપુરના રાજા માનસીંગે બંધાવ્યું છે. તેમાં જુના હિંદુના જોતિશ પ્રમાણે વેધયંત્ર (observatory) છે. તે જોયું. સાંજે હોડીમાં બેશીને ફરવા ગયા હોડીમાંથી શેહેરનો દેખાવ ઘણો સારો દેખાયો.”

“ 31 st January 1877.

આજ દુર્ગાદેવીનું દેહેર જોયું. તાંહાં માંકડાં ઘણી ગમત કરાવે છે. બાપુદેવ શાસ્ત્રીને મળ્યા. સારા વિદ્વાન છે ગણીત જોતીષ શાસ્ત્રમાં સારા કુશળ છે.”

લાંથી અયોધ્યા નગરીમાં આવ્યા. એ નગરી સરયુનદી ઉપર આવેલી છે; લાંની રમણીયતાથી લોખાનાથનું ચિત્ત પ્રસન્ન થયું હતું. અયોધ્યાથી નીકળી લખનૌ મુકામ કર્યો. લાં જટલી સારી સારી જગાઓ તથા ઇમારતો હતી તે સર્વ જોઈ; તેમાં ‘હુસેનાબાદ’ તથા સરકારી બાગ એ બે જગાઓ લોખાનાથને ઘણી પસંદ પડી. તા. ૬ ફી ફેબ્રુઆરીએ કાનપુરમાં આવ્યા, લાં Memorial well તથા Memorial church જોયાં. લાં એમને વરસાદનું માવઠું બહુ નડ્યું. કાનપુરથી આગ્રે આવ્યા લાંની હકીકત આગળ આપેલા અંગ્રેજી પત્રમાં છે. આગ્રાનો કિલ્લો જોયો તથા જગપ્રસિદ્ધ તાજ-મહેલ જોઈને ખાતરી કરી કે એ રોજની ખ્યાતિ છે તે વાસ્તવિક છે. આગ્રે-

થી મથુરા રેલવેમાં જતાં આઠો રસ્તો પડે માટે પગરસ્તે ઘોડાનાં શિઆમમાં બેશીને તા. ૧૧ મીએ આગ્રેથી સવારે સાઠાદસ વાગે નીકળ્યા તે સાંજરે સાઠાચાર વાગે ૩૫ માઇલ આવ્યા. ત્રીજે દિવસે વૃંદાવન જોવા ગયા; ત્યાં એકાદ બે મંદિરો શિવાય ભોળાનાથને કાંઈ જોવા જેવું લાગ્યું નહિ. મથુરામાં મુકામ રાખી એક દિવસ દિગમહેલ જોવાને ગયા. મથુરાથી એ જગા ચોવીસ માઇલ થાયછે. ઘોડાગાડીમાં બેશીને દિગમહેલ જોવા ગયા:—

“ 13 Feb. 1877.

આજ સવારમાં દિગનામહેલ જોવા ગયા * * * દિગનામહેલ ઘણાજ સુંદર અને જોવા લાયક છે. ભરતપુરના રાજ્યે આશરે ૧૭૫ વરસ ઊપર બનાવ્યા છે એમ ત્યાંના લોક કહેછે. રાજા જીવાર હુરસીંગે દીલી હુડી તેના પૈસાથી મહેલ બનાવ્યા છે. દીગમહેલ કહેવાય છે. કુવારા ૯૯૯ છે. તે અમે ગણ્યા નથી પણ એટલા હશે. * * * મેડા ઊપર પાણીનાં તળાવ છે. તે કુવામાંથી પાણી ઊપર ચડાવે છે. * * *

તે જોઈને તેજ દિવસે સાંજરે મથુરામાં આવીને રહ્યા. ત્યાંથી ગોકુલનું ધામ પણ જોઈ આવ્યા હતા. તે પણ એમને બહુ પસંદ ન પડ્યું. બીજાં રમણીય સ્થળથી આનંદ અનુભવ કરનાર ભોળાનાથના મન ઉપર આ સ્થળની સુંદરતાએ પૂરી અસર ન કર્યાતું કારણ, કૃષ્ણ ઉપર આશેપેલી અનીતિના આ સ્થળ સાથે નિકટ સંબંધનું સ્મરણ તે હોતું જોઈયે. મથુરામાં રહ્યા હતા પણ યમુનામાં એમણે સ્નાન કર્યું નહોતું. મથુરાથી દિલ્હી રેલવેને રસ્તે ગયા:—

“ 16 February 1877.

કિશ્નો મ્યુઝયમ અને જ્યુમા મસજિદ જોઈ. મ્યુઝયમમાં એક જુની મૂર્તિ જોઈ તેની હકીકત ઇંગ્રેજમાં લખી છે. તેમાં લખ્યું છે કે તે મૂર્તિ ક્રિશ્ચિયન સન ૫૯૯માં ૯૨૦ વરસ ઊપરની છે એટલે ૨૭૦૦ વર્ષ ઊપરની છે. કીલામાં શાહાજાનનું તખ્ત તથા દીવાનખાસ જોયું તથા મેહેલ જોયો એ મકાન ઘણું ઉત્કૃષ્ટ તથા સુશોભિત છે. આવું મકાન હિંદુસ્તાનમાં બીજે ઠેકાણે નહી હોય. હિંદુસ્તાનની કારીગરી ઘણીજ તારીફ લાયક છે.

17 February 1877.

જમીને કુતુબેમીનાર જોવા ગયા. દીલીથી ૧૧ મૈલ છે. ઘણાજ જાઓ છે. ૨૪૨ શીટ જાઓ છે. એનાં પગથીઆં ૩૭૯ છે. એવો જાઓ મીનાર હિંદુસ્તાનમાં કોઈ જગે નથી એમ કહેછે. પૃથ્વીરાજની દીકરીએ બનાવેલો

હતો, તેને એવો નિયમ હતો કે નિત્ય યમુનાનાં દર્શન કરવાં. એ મીનારાને મુસલમાન લોકોએ પોતાનો જણાવવા અરખી હરફે લખી નાંખ્યાછે એમ કહેછે. ખરૂં ખોટું ઈશ્વર જાણે. * * *

તા. ૧૯ મીએ સવારમાં દિલ્લીથી નીકળી ૨૦ મીએ સવારે અલાહાબાદ પહોંચ્યા. તેજ દિવસે રાત્રે મેલટ્રેનમાં બેઠા ને તે રાત્ર તથા તા. ૨૧ નો આખો દિવસ અને રાત્ર ટ્રેનમાં ગાળી તા. ૨૨ ને દિવસે ૧૧ વાગે મુંબાઈ આવ્યા. આટલી લાગટ રેલવેની મુસાફરી ભોજાનાથે આ પ્રથમજ કરી અને સારપછી પણ કદી કરી નથી. એ મુસાફરીમાં જ્યાં જ્યાં તીર્થનાં ધામ હતાં ત્યાંના સર્વ ગોરને એમણે દક્ષિણા આપી હતી તે એમને ધર્મગુરુ અથવા પૂજ્ય માનીને નહિ પણ એમની નોકરીના બદલા તરીકે; તેમજ ગોરના ચોપડામાં લેખ કર્યા હતા તેપણ પોતાના કુટુંબનો હેવાલ જારી રહે માટે. નીચેની નોંધ આ વિચારને પુષ્ટિ આપશે.

“ 14 th February 1877.

The Tirth Gores do generally keep the records of the families of their Yajamanas, and they are I think very useful as from them we can get some information of our ancestors.”

“ તીર્થગોરે વિદ્વાન હોવા જોઈયે તે નથી. તે લોકો પોતાના યજમાનોનાં નામની નોંધ રાખેછે એટલા તે ઉપયોગી છે * * * એ લોકોએ પોતાનાં છોકરાંઓ બણાવવાં જોઈયે એવી એમને ભલામણ કરી છે. ”

કલકત્તાની મુસાફરીમાંથી પાછા આવ્યા પછી મુંબાઈ પણ એ માસ રહ્યા તે અરસામાં પુત્રવધૂને દવા કરવાસારું થાણામાં રહ્યા હતા. મુંબાઈ જ આવ્ય કરતા. મુંબાઈની પ્રાર્થનાસમાજના વાર્ષિકોત્સવમાં તે વર્ષે શામિલ થયા હતા, અને તા. ૧૮ મી માર્ચ તથા તા. ૮ મી એપ્રિલે ભોજાનાથે ગુજરાતીમાં પ્રાર્થનાસમાજમાં ઉપદેશ કર્યો, અને અંધી પ્રાર્થના પણ ગુજરાતી ગદ્યપદ્યમાંજ થઈ. અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજના ગવૈયા ગાંધર્વ કૃતેહલાલ, જેમને એમણે ત્યાં માસ એજ પ્રસંગે તેડાવ્યા હતા, તેમણે ગુજરાતી ગાયન ગાયું તે બંને દિવસે ગુજરાતી લોકો ધણા ત્યાં ભેગા થયા હતા. તે સર્વ પ્રસન્ન થયા. ત્રીજી વખત તા. ૧૫ મી એપ્રિલને દિવસે ભોજાનાથે ઉપદેશ કર્યો. મુંબાઈથી તા. ૨૩ મી એપ્રિલને દિવસે નીકળીને મુરત આવ્યા. ત્યાં એમના મિત્ર રા. બા. જગજીવનદાસ ખુશાલદાસે એમને સારું તાપીનદીને કિનારે એક વિશાળ

અંગ્રજો રાખ્યો હતો ત્યાં રહ્યા. તે મકાનમાં તારીખ ૨૮ મીની સાંઝરે ફેટલાક લોકોને બોલાવીને ઈશ્વરપ્રાર્થના કરી, તથા લોગાનાથે પ્રાર્થનાસમાજના સિદ્ધાંત તથા પ્રાર્થનાની આવશ્યકતા વિશે ઉપદેશ કર્યો.

તેજ વર્ષના સેપ્ટેમ્બર મહિનામાં લોગાનાથ તથા રા. બા. મહીપતરામ ખેડા પ્રાર્થનાસમાજના સાંવત્સરિકોત્સવને પ્રસંગે ખેડે ગયા. બાબૂ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર તથા શ્રીજી મિત્રો પણ સાથે હતા. તેની હકીકત નીચે પ્રમાણે:—

“ 22 September 1877.

આજ ખેડે ગયા. ટાગોર સાહેબ સેશન સાફ ખેડે ગયા તેમની સાથે *ફર્સ્ટ ક્લાસમાં બેઠા. મહીપતરામ સાથે છે. નનુભાઈ સાથે છે. * * * સાંજરે સમાજ બરાવવાની તે બંગલો ગયો. * * *

23 rd September 1877.

સવારમાં સમાજ બરાઈ. સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરે ધણોજ ઉત્કૃષ્ટ ઉપદેશ કર્યો * * * સાંજરે મેં ઉપદેશ કર્યો.

24 th September 1877.

આજ ખેડા પ્રાર્થનાસમાજની વર્ષગાંઠ છે. સવારે ચીંતામણ સખારામે ઇંગ્રેજીમાં વૃત્તાંત વાંચ્યો સારો હતો. યુરોપીયનમાં મી. શેપર્ડ, ડાક્ટર કૂક, લડુશ, લીટલ તથા શેપર્ડ સાહેબની મઝમ આવ્યાં હતાં. ફોટેહલાલે સાફ ગાયું. સાંજરે ધર્મશાળા આગળ મેદાનમાં મહીપતરામે ભાષણ કર્યું. ધણા લોકો ભેગા થયા હતા.

25 September 1877.

સવારમાં ખાતર ગયા. ટાગોર સાહેબ સાથે હતા. ત્યાં ધર્મશાળામાં મહીપતરામે ઉપદેશ કર્યો.”

ત્યાર પછી ૧૮૭૮ ના જૂન માસમાં લોગાનાથને કાંઈ ખાનગી કામના સમયે મુંબઈ જવું પડ્યું ત્યારે જતી વખતે સુરત મુકામ કર્યો હતો:—

“ 10 June 1878.

આજ * * * સુરત ગિતયાં. પ્રેમચંદની ધર્મશાળામાં ગિતયાં. * * * અહીં સુરતમાં વામન આબાજી મોડકની પ્રેરણાથી પ્રાર્થના-

* પોતાની ઉંઠ ઉતરાવર્યા સુધી લોગાનાથ “ સેકન્ડ ક્લાસ ” માં બુસાફરી કરતા. પાછળથી શરીરરક્ષણાર્થે “ ફર્સ્ટ ક્લાસ ” માં બેસવા માંડ્યું હતું. ફેટલાક અંગ્રેજોએ એમને સેકન્ડ ક્લાસમાં બેસતા જોઈ અનેકવાર ટાંકેલા, પરંતુ એ પોતાની સાદી વૃત્તિને અવગણીને જ રહેતા.

સમાજ સ્થાપન થઈ. મહીપતરામ એ કામમાં ધણી હોંસ રાખે છે. * * * સાંજરે પાંચ વાગે દોહતરાય સંપતરાયના મકાનમાં પ્રાર્થના કરી. હમેશને માટે રાપચંદ દીપચંદની કન્યાશાળાનું મકાન રાખવું એમ બધાની નજરમાં આવે છે. * * *

કલકત્તે જઈ આવ્યા પછી ભોળાનાથનાં મુંબાઈ, સુરત, ખેડા, માતર, ભરૂચ, ઇલાદિ સ્થળોમાં પ્રયાણ થયેલાં તે બ્રાહ્મધર્મપ્રચારને અર્થેજ; અને એ સંકલ્પની પ્રેરણા એમને કલકત્તાની બ્રાહ્મસમાજની કૃતિપદ્ધતિના પ્રત્યક્ષ દર્શનથી થઈ હશે એમ અનુમાન કરવાને કારણ છે.

“11 June 1878.

આજ સવારે હાંસજીને લાં જમનાબાઈની તસવીર હાંસજીએ ચીતરી છે તે જોવા ગયા. છત્રી ધણીજ સુંદર તથા તારીફ લાયક ચીતરી છે. ધન્ય છે એના હુન્નરને આપણા દેશીમાં ગુજરાતમાં તો એના જેવો કોઈ નથી.”

લાંથી મુંબાઈ જઈ લાં થોડા દિવસ રહીને પૂને કામ પ્રસંગે ગયા. લાં ચિંતામણુ સખારામ ચિટનીસને ઘેર ગિતયાં. ચિંતામણુરાવે એક દિવસે ભોળાનાથની મુલાકાત લેવાને પૂનાના કેટલાક ગૃહસ્થ મિત્રોને પોતાને ઘેર બોલાવ્યા હતા. પૂનાની સમાજમાં ભોળાનાથે એક દિવસ ઉપદેશ કર્યો. પૂનેથી મુંબાઈ આવીને થોડા દિવસ રહ્યા તે સમયમાં મુંબાઈની સમાજને પણ એક દિવસે ભોળાનાથે પોતાના સદુપદેશનો લાભ આપ્યો. થોડા દિવસ રહીને પાછા અમદાવાદ આવ્યા.

એ વર્ષમાં પણ ખેડા સમાજના વાર્ષિકોત્સવને પ્રસંગે ભોળાનાથે તા. ૨૪ સેપ્ટેમ્બરને દિવસે ખેડે જઈ ધર્મોપદેશ કર્યો હતો; પણ લાંનું કામ મંદ ચાલતું જોયાથી એ પ્રસંગે એમને ઘણો ઉત્સાહ દેખાયો નહોતો.

તેજ વર્ષના નોવેમ્બર માસમાં કુટુંબનાં (થોડાં શિવાય) સર્વ માણસોને લઈને ઊંટડિયા તરફ પગરસ્તે ગયા. ઊંટડિયે જતાં એમને રસ્તામાં વાત્રક નદી આગળ બહુ હરકત પડી. અને પાછલે મુકામથી સવારે બેલા નીકળ્યા હતા તોપણ રાત્રિયે દસ વાગે ઊંટડિયે પહોંચી ઉતારો કરી સ્વસ્થ થયા. ઊંટડિયેથી કપડવણુજ જતાં કેદારેશ્વર મહાદેવનું સ્થળ જોઈ એમને બહુ આનંદ થયો. કપડવણુજમાં ગામ બહાર મોટી ધર્મશાળામાં મુકામ કર્યો. લાં ત્રણ દિવસ રહ્યા તેટલામાં લાંના લોકોએ એમના ઉપર બહુજ પ્રીતિ દર્શાવી. ભોળાનાથ કપડવણુજમાં નોકરીના આરંભનાં વર્ષોમાં મુનસફ હતા. તેને તે

સમયે ધણું વર્ષ થીતી ગયાં હતાં તે છતાં ત્યાંના લોકોએ એમનું ધણુંજ સન્માન કર્યું તથા એમના દૂકા મુકામથી અસંતુષ્ટ દેખાયા. ત્યાંથી લેસુંદરાના દૂકા પાણીના કુંડ જોવા ગયા. તે વિશે એમની નોંધ જોવા યોગ્ય હોવાથી આ સ્થળે ઉતારી છે:—

“8 November 1878.

લેસુંદરાના બિનાપાણીના કુંડ જોયા. બ્રાહ્મણોએ અગ્નિ માણસોને છેતરવાને આ ચમત્કાર જાણી ક્ષેત્ર ઠરાવ્યું છે. પૃથ્વીના ભાગમાં ગરમી હોવાથી તે ઠંડાણાનું પાણી ગરમ હોય છે. આ પાણી ખાર છે. નાહાવા લાયક નથી. એમાં કોઈ નાહ્યું નહિં તેથી બ્રાહ્મણો ચીડાયા. એક બ્રાહ્મણ ચોપડી લઈને મારી પાસે આવ્યો તે કહ્યું કે તીર્થગાર મને કરીને આમાં લખી આપો. મેં કહ્યું કે અમારા ઘરડાને લેખ એમાં નથી વલી હું કપડવણજ હોતો તે વખતમાં અહીં આવેલો ત્યારે પણ મેં કાઠને તીર્થગાર કરીને લખી આપેલાની યાદ નથી. મારે જીતો લેખ હોય તો બતાવો; તે કાંઈ બતાવ્યું નહિં. મેં કહ્યું કે તમને ચોપડીમાં એટલું લખી આપું કે આ તીર્થ છે એમ હું માનતો નથી અને તીર્થગાર કરવાની જરૂર નથી. એ જવાબ સાંભળી એ માણસ નીરાશ થઈને પાછો ગયો.”

ત્યાંથી ડાકોર જઈ એ દિવસ રહીને અમદાવાદ આવ્યા. ડાકોરમાં તીર્થ-સ્નાનાદિક કાંઈ કર્યું નહોતું.

મુંબઈની પ્રાર્થનાસમાજના વાર્ષિકોત્સવમાં શામિલ થવાની ઇચ્છાથી તા. ૧૩ માર્ચ ૧૮૭૮ ને દિવસે ભોળાનાથ અમદાવાદથી મુંબઈ જવા નીકળ્યા. સમાજ મળી તેટલી વખતે ભોળાનાથ જતા. દરેક સભાસદ સમાજ મળી હોય તે વખતે જુદી જુદી પ્રાર્થના મોઢેથી બોલીને કરે એવો મુંબઈની સમાજમાં રિવાજ છે, તેને અનુસરીને ભોળાનાથે પણ એકવાર મરાઠીમાં તે પ્રસંગે પ્રાર્થના કરી હતી. તા. ૧૬ મી ને દિવસે ગુજરાતીમાં ઉપાસનાનું કામ એમણે ચલાવ્યું તેમાં ગુજરાતી દિંડી તથા અભંગ ગવાયાં તથા વિષયાનંદ કરતાં બ્રહ્માનંદ શ્રેષ્ઠ છે એ ગંભીર વિષયનું વિવેચન ભોળાનાથે કર્યું. બીજે દિવસે Theosophical Society ના અગ્રણી કર્નલ ઓલ્કોટ્ટની મુલાકાત ભોળાનાથે લીધી:—

“આજ સવારમાં પેલા અમેરિકન Theosophic mission વાળા Col. Olcott ને મળવા ગયા. * * * એ લોકો ધણી અસંભવિત વાતો કરે છે. કાંઈએ નજરે જોઈ નથી અને દેખાડતા નથી.”

મોડમ બ્લેવેટ્સ્કીને પણ તેજ અરસામાં મુંબાઈમાં ભોળાનાથ મળ્યા હતા. અને તેને વિશે શું લખેછે તે જોઈએ:—

“ 24 March 1879.

સાંજે Madame Blavatsky ને મળવા ગયા. ઘણી મજબૂત તનદુરસ્ત કાબીલ છે પણ હીંદુ ધર્મની મોટી મોટી વાતો કરેછે પણ તે કાંઈ જાણતી નથી * * * એનો મત નાસ્તિક જેવો છે, જગતકર્તા ઈશ્વરની પ્રાર્થનાની જરૂર નથી. ચમત્કારની વાતો અસંભવિત કરેછે. આત્માની શક્તિ ઘણી આશ્ચર્યકારક બતાવેછે, પણ તે કોઈને દેખાડતી નથી. * * * ગપોની વાતો કરેછે. એનું પોકળ છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ધીમે ધીમે પોલાણ બાહાર પડશે.”

ભોળાનાથ અને એમના જેવા ધર્મસુધારકો ઉપર કેટલાક કહેવાતા દેશાભિમાનીઓ એવો આરોપ મૂકેછે કે આ દેશનું જેટલું જૂનું એટલું ખોટું માનોછે પણ તેજ બહેમની વાતો પાશ્ચાત્યોકો એમના ટાપટીપિયા રૂપમાં આણેતો તરત માનો. ભોળાનાથની “ થીઓસોફી ” ની મ્હોટી મ્હોટી વાતો ઉપર અશ્રદ્ધા એ આ આરોપને અપાસ્ત કરવાને બસ છે. તેમજ આ ઉપરથી એક બીજું પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. નાસ્તિકમતવાદીને મન નિર્મળ ધર્મબુદ્ધિ તે બ્રમણ અને ધર્મમત તે ન્યાયકોટિથી અપ્રતિપાદ્ય છે, પરંતુ ધાર્મિક પુરુષની નૂદીજ દૃષ્ટિભૂમિને લીધે તે તદ્દયનો તથા આધ્યાત્મિક વિષય બની ઇતર રીતિયે પ્રતિપાદ્ય છે. છતાં એ ધાર્મિક બુદ્ધિ ખરી બ્રમણને તો દૂરજ રાખવાની; અને તેનું પ્રમાણ આ ભોળાનાથ તથા તેમના જેવા ધાર્મિકો થિયોસોફીની બ્રમણપાશમાં ન પડ્યા અને ન પડવાના તેથી જણાશે. તેમજ “ ધીમે ધીમે પોલાણ બહાર પડશે.” એ ૧૮૭૯ માં લખેલા શબ્દો હાલ કેટલા સત્યગર્ભ અને સત્યભાવિસૂચક બન્યા છે !

મુંબાઈમાં ગુજરાતી લોકની ‘ ઈશ્વરપ્રાર્થનામંડળી ’ નામની ગુદી સભા તે વખત હતી (તે નામની જેવીજ હતી, અને હાલ હયાત છે કે નહિ તે ખબર નથી) તેની ઉપાસનામાં ભોળાનાથે તા. ૨૫ મીને દિવસે શામિલ થઈ સામાજિક ભક્તિની આવશ્યકતા વિશે વ્યાખ્યાન કર્યું. તા. ૧૮ મી ને દિવસે પ્રાર્થનાસમાજમાં ડા. ભાંડારકરે નવીન પદ્ધતિને અનુસરીને કીર્તન કર્યું તે વિશે ભોળાનાથે લખ્યુંછે કે:—

“ 19 March, 1879.

આજ રાત્રે રામકૃષ્ણપંથ ભાંડારકરે કીર્તન કર્યું બારવાગે પુર થયું

ધણુ સારૂ કર્યું; મને તો ધણુજ પસંદ પડ્યું. આવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં કીર્તનો પ્રચાર થાય તો નકારાં નિર્લજ કીર્તનો બંધ પડી જાય.

28 March 1879.

ભાંડારકર વિનાયક આપુ જેમણે પોતાની દીકરી વિધવા થયેલી તેનું પુનર્લેખ થયું તેમાં પોતે અનુમોદન આપી પોતે કન્યાદાન આપ્યું હતું તે એના જન્માર્ચના પ્રથમની સ્ત્રીથી થયેલા છોકરાનું જનોઈ હતું ત્યાં ગયા. * * *.”

તેજ વર્ષના મે મહિનામાં ભોળાનાથ કુટુંબસહિત પોતાના સગામાં લક્ષ્મણસંગે વડોદરે ગયા હતા ત્યાંથી તા. ૧૭ મી મેને દિવસે નીકળી કરનાળી જવા ગયા. રસ્તામાં ડભોઈ ઊતરી ત્યાંનો જૂનો કિલ્લો જોયો. કન્યાળીમાં સોમેશ્વર મહાદેવમાં રા. બા. મોતીલાલ લાલભાઈના ઉતારામાં ઊતર્યા. કન્યાળી વિશે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“13 May 1879.

કન્યાળીની આખ હવા ઘણી સારી છે. નર્મદાનું પાણી ઘણું નિર્મળ છે. હું સંવત ૧૮૮૭ ની સાલમાં મારા પિતાસાથે આવ્યો હતો. આજથી અડતાલીસ વર્ષ ઉપર આવેલો તેથી કુબેર સોમેશ્વરનાં દેરાં તથા ગોરના ધરની થોડી થોડી યાદ છે. * * *”

કન્યાળીમાં થોડા દિવસ રહી તેની આસપાસનાં કુંભનાથ, અનસૂયા, વેદવ્યાસ, શુકદેવ આદિ રમણીય તથા મનોહર સ્થળો હોડીમાં બેસીને જોઈ આવ્યા હતા:—

“12 May 1879.

આજ પાછલી રાત્રે અનસૂયા ગયા ત્યાંથી વેદવ્યાસ આવ્યા. * * * સાંજરે શુકતું સ્થાન જોયું. શુકતું દેહેર રા. મૈરાળ નારાયણ સંવત ૧૮૬૮ ની સાલમાં બંધાવ્યું છે એમ ગોખલામાં લેખ છે. આજથી ૬૭ વરસ ઉપર એ દેર બંધાવ્યું છે. વ્યાસનું સ્થળ ઘણું સારું છે. ”

બાબૂ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર ૧૮૮૦ માં સુરતના ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ હતા તેમને મળવા સારું ભોળાનાથ તે વર્ષના જૂન મહિનામાં સુરત ગયા હતા. ત્યાં એ રહ્યા તેટલી મુદતમાં રવિવાર ન આવવાથી ત્યાંની સમાજના લોકોએ ભોળાનાથને સારું વિશેષ સભા મેળવી ઈશ્વરપ્રાર્થના કરી તેમાં એમણે શામિલ થઈ ઉપદેશ કર્યો. ત્યાર પછી બે મહિને ફરીથી ભોળાનાથ સુરત ગયા તે વખતે અમદાવાદના માણ કલેક્ટર મી. ઓરોડેલને મળવાનો સમય હતો. એ પ્રસંગે રા. બા. રણુછોડલાલ છોટાલાલ એમની સાથે હતા એ પણ મી.

બોરોડેલને મળવાને જ ગયા હતા. રવિવારને દિવસે સુરતપ્રાર્થનાસમાજમાં ભોજાનાથ ગયા; તથા મંગળવાર તા. ૧૯ મી ઓક્ટોબરને દિવસે વિશેષ સભા થઈ તેમાં રા. બા. રણછોડલાલે વ્યાખ્યાન કર્યું.

પોતાના તૃતીય પુત્રને ૧૮૮૧ ના “યુનિવર્સિટી કૉનવોકેશન” માં B. A. (બી. એ.) ની પદવી મળવાની હતી તે સમારંભ જોવાની ઇચ્છાથી ભોજાનાથ તે સાલની ૮ મી જાન્યુઆરીને દિવસે મુંબઈ ગયા ત્યાં ૩ જી ફેબ્રુઆરી સુધી રહ્યા. તેટલો કાળ એમણે કેવી રીતે ગાળ્યો તે નીચેની નોંધો જોવાથી જાણશે. જ્યારે જ્યારે મુંબઈ જતા સારે દર રવિવારે ત્યાંની “પ્રાર્થનાસમાજ”ની ઉપાસનામાં શામિલ થતા; અને તેના દરેક કૃત્યમાં ઉત્સાહથી ભાગ લેતા:—

“ 15 January 1881.

સાંજરે લેડી ફરગ્યુસનની પાર્ટીમાં * * * ગયા. * * *

16 January 1881.

* * * સમાજમાં ગયા. સંસ્કારપદ્ધતિને વાસ્તે વાદવિવાદ થયો. અગ્નિ વિના કોઈ પણ સંસ્કાર હિંદુ ધર્મમાં નથી આ અડચણ આહલધર્મ મત પ્રમાણે વિવાહસંસ્કારને ઘણી આવેછે. એ મોટી અડચણ છે. માટે એક દિવસમાં આ નિશ્ચય થાય એવું નથી. સાંજરે સમાજમાં રાંનડેએ ઉપદેશ કર્યો. અગ્નિમાં આહુતિ આપવી એ ઈશ્વરને પોચેછે એવી બુદ્ધિથી આપવી નહીં પણ આપણને પ્રિય વસ્તુ છે તેનો લાગ કરવાને આપણે તૈયાર છીએ આવી બુદ્ધિથી આપવી. આ નવી કલ્પના રાંનડેએ કાઢી છે. પણ એ કાંઈ પૂર્વે થયેલા ઋષિમતને અનુસરતી કલ્પના નથી. આ વ્યાખ્યાન સમાજના ઘણા લોકોને પસંદ પડ્યું હોય એમ લાગતું નોતું, અને પણ એ વિષયને સંબંધે પસંદ પડ્યું નહીં. આવી યુક્તિ કરીને જુની ચુક છુપાવવી એ સલતે બાધકારક છે.”

જૂના વહેમી વિધિ આચારને બંધ બેસાડવાના વ્યર્થ પ્રયત્નની વિરુદ્ધ ભોજાનાથનું આ દૃઢ મતપ્રદર્શન થોડા પણ સખળ શખ્તોમાં થયેલું જોઈ એવા અસમર્થનીયનું સમર્થન કરનાર શો ઉત્તર આપશે તે જાણવા જેવું છે. વહેમી વિધિનું સમર્થન કરનારાં એ પ્રકારે કરેછે. એક તો એ વિધિથી થતા આનુષંગિક પરિણામ અને ઉદ્દેશ એ બે વચ્ચે ભ્રમાત્મક એકતા કરી નાંખીને;— જેમ કે—યાત્રાથી પ્રસંગવશાત્ દેશાટનના લાભ થાયછે—તે લાભને માટે જ જાણે

ભોજાનાથ મુંબઈની પ્રાર્થનાસમાજના સભાસદ થયા હતા.

યાત્રાઓ કરી ના હોય ? એમ સમજાવવાનો પ્રયત્ન એ લોકો કરે છે. ખીન્ને પ્રકાર આથી પણ બીજે કહે છે. જે ઉદ્દેશ એ વિધિનો મૂળમાં હોવાનો સંભવ પણ નહિ એવા ઉદ્દેશનો આરોપ કરવાનો પ્રયત્ન એમાં હોય છે. એનું ઉદાહરણ ઉપરના લેખમાં સૂચવેલા રા. બા. મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેના ભાષણમાં આવ્યું છે. આ બંને પ્રકારના પ્રયત્નોની નિષ્ફળતા ભોળાનાથના તદ્દયમાં દૃઢ છપાઈ હતી, તેથીજ આવા સમગ્ર પણ સત્યગર્ભ શબ્દોમાં ભોળાનાથે પોતાનો તદ્દયશય દેખાડ્યો છે.

આ પ્રસંગે ભોળાનાથે ત્યાંની સમાજમાં એકવાર ઉપદેશ કર્યો હતો. પછી તા. ૧ લી ફેબ્રુઆરીને દિવસે “ કોન્વોકેશન ” જોઈને તા. ૨ જીએ અમદાવાદ તરફ આવવા નીકળ્યા.

ત્યાર પછી તુરત ભોળાનાથ મારા લક્ષ્મિનિમિત્ત અમદાવાદથી બસે માણસની જાન લઈને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સુરત ગયા. ત્યાં પંદર દિવસ રહ્યા ત્યાં સુધીમાં લક્ષ્મિનું કૃત્ય સમાપ્ત્યું, અને તેને અંગે એક વખત મિત્રમંડળ બોલાવી પોતાને ઉતારે ઈશ્વરોપાસના કરી અને લક્ષ્મિસમારંભ નિર્વિઘ્ન પાર પડ્યો તેથી ઈશ્વરનો ઉપકાર માન્યો.

ભોળાનાથે પેટલાદ કદી જોયું નહોતું અને ત્યાં સ્વગ્નાતિવર્ગ રહે છે તેથી એ ગામ જોવાની ઉત્કંઠા એમને ઘણાં વર્ષથી હતી. તે ઉત્કંઠા પાર પાડવાનો પ્રસંગ એમને રા. બા. મણીભાઈ જસભાઈની પુત્રીઓનાં લગ્ન ૧૮૮૨ ના એપ્રિલ મહિનામાં થયાં, તે વખત મળ્યો. એ પ્રસંગે ભોળાનાથ પોતાના કુટુંબનાં સ્ત્રીપુરુષોમાંથી કેટલાંકને સાથે લઈને પેટલાદ ગયા હતા. પેટલાદમાં પ્રાર્થનાસમાજની ઉપાસનામાં ગયા. અને એક દિવસ પોતાને ઘેર ત્યાંના સર્વ નાગરગૃહસ્થોને આહી પીવાને બોલાવ્યા હતા, તથા ભિક્ષુકોને દરેકને અડધો રૂપિયો દક્ષિણા આપી. પોતાને ત્યાં કાંઈ પ્રસંગ નહોતો તે છતાં ભિક્ષુકોને દાન કર્યું એ જરાક આશ્ચર્ય જોવું લાગે છે. કોઈ મિત્રના આગ્રહથી આપી હતી. એમણે નાખુશીથી દક્ષિણા આપી હતી તે નીચેના એમના હસ્તાક્ષરથી સાબીત થશે:—

“ 25 April 1882.

* * * આજ મારે ઘેર પેટલાદના નાગર ગૃહસ્થોને આહી પીવા તથા પાનગુલાબ લેવા બોલાવ્યા તે સર્વે કૃપા કરીને આવ્યા. ભિક્ષુકોને રૂ. ૦૧ પ્રમાણે દક્ષિણા આપવી પડી. આ દક્ષિણાનો ખરચ નકામો છે. ખોટી કાર્તિનો છે પણ તે જાણી જોઈને કરવો પડ્યો છે. ”

આગળ ઉપર સૂચવવાનું છે તે મતપરાવર્તન આ સમયે ભોજાનાથના મન ઉપર સંચાર કરતું હતું એ વાત ધ્યાનમાં રાખ્યાથી આ એમની સામાન્ય જનની વૃત્તિને અનુકૂળ વૃત્તિનો કાંઈક ખુલાસો થશે.

એજ વર્ષના જૂન મહિનામાં મુંબાઈ જઈને સાંથી થાણે એમના મિત્ર મિ. વૉકર સી. એસ. ને મળવા ગયા. તેમણે ભોજાનાથના સન્માનાર્થે થાણાના સદ્ગૃહસ્થાને બોલાવી પોતાને ઘેર “મિત્રમેળાપ” કર્યો હતો. થાણેથી મુંબાઈ આવી બે દિવસ રહીને પૂને ગયા. ત્યાં છ દિવસ રહ્યા તેટલી મુદતમાં પોતાના મિત્રોને તથા અંગ્રેજ અધિકારીઓને તથા નામદાર ગવર્નરને મળ્યા. તે શિવાય પ્રસિદ્ધ વિદુષી પંડિતા રમાબાઈની એમણે તે પ્રસંગે પ્રથમ મુલાકાત કરી તથા તેનું પાંડિત્ય જોવાનો લાભ લીધો:—

“23 June 1882.

* * * સાંથી પાંચ વાગે Female Normal School માં ગયા. પંડિતા રમાબાઈનું ભાષણ સાંભળ્યું. આ સમયમાં સંસ્કૃત ભણેલી આપણામાં આ પ્રાંતમાં બીજી કોઈ નથી. મરાઠીમાં એક કલાક સુધી અવિચ્છિન્ન બોલી. સાડે ભાષણ કર્યું. સ્ત્રીઓની હાલત સુધારવા ઉપર એ બાઈનું ચિત્ત ઘણું છે. * * *

25 June 1882.

* * * રાંકરરાવે પોતાને ઘેર પંડિતા રમાબાઈને પુરાણ વાંચવા બોલાવી હતી. રા. રામકૃષ્ણ ભાંડારકર વગેરે શિષ્ટમંડળી તથા એક શાસ્ત્રી તથા સ્ત્રીવર્ગ આવ્યાં હતાં. તેમની આગળ રમાબાઈએ ભાગવતનો એકાદશ સ્કંધમાંથી એક અધ્યાય અવધૂત તથા કૃષ્ણનું સંવાદનો વાંચ્યો. અને તેની વ્યાખ્યા અવિચ્છિન્ન ઘણી સારી રીતે કરી. પછી શાસ્ત્રી તથા રામકૃષ્ણ સાથે રમાબાઈને સંસ્કૃતમાં વાતચીત કરી. ઘણી વિદ્વાન તથા વિચીત્રણ છે. સ્ત્રી-વર્ગમાં હાલના વખતમાં સંસ્કૃતનું જ્ઞાન મેળવેલી એકજ બાઈ છે. * * *

તે પછી ભોજાનાથ મુંબાઈ પાછા આવી થોડા દિવસ રહ્યા; તેવામાં એકવાર મુંબાઈપ્રાર્થનાસમાજમાં યુજરાતીમાં ઉપાસના કરી તે શિવાય વિશેષ બાણવા લાયક કાંઈ નથી. સાંથી અમદાવાદ પાછા જઈને એક માસ પછી ભોજાનાથ ફરીથી મુંબાઈ આવી કામપ્રસંગે એકાદ માસ રહ્યા હતા.

તેજ વર્ષની તા. ૧૪ મી ડિસેમ્બરને દિવસે નડિયાદ ખેતીવાડીનું પ્રદર્શન ઊઘડ્યું; તે દિવસે ભોજાનાથને નિમંત્રણ આપ્યાથી નડિયાદ ગયા, અને તેજ સાંજરે પાછા અમદાવાદ આવ્યા.

સન ૧૮૮૩ ની સાલના આઘ દિવસે રાધનપુર જવાને સારું ભોજાનાથ કુંડુંબનાં થોડાંક માણસસહિત અમદાવાદથી નીકળ્યા. માર્ગમાં પોતાનું ધનામી ગામ ધનૌરા આવ્યું ત્યાં બે ચાર દિવસ રહ્યા, તેટલી મુદતમાં બહેચરાજી માતાનું સ્થાન ફરીથી એકવાર જોવાના શોકથીજ જોઈ આવ્યા. રાધનપુરમાં થોડા દિવસ રહ્યા; ત્યાંથી પાટણુ આવી બે દિવસ મુકામ કર્યો. સન ૧૮૭૫ માં ભોજાનાથ પાટણુ આવ્યા હતા તે વખતે ત્યાંની સર્વ હકાકતથી વાકફ થયા હતા. એટલે આ પ્રસંગે વિશેષ કાંઈ થયું નહિ. પાટણુથી સિદ્ધપુર આવ્યા. ત્યાંની હકાકત વિશેષ નથી. એકજ નોંધ જોવા જેવી છે:—

“ 29 January 1883.

સાંજરે ખિંદુસરોવર જોઈ આવ્યા. એ કુંડમાં ઘણું દુર્ગંધ ભરેલું પાણી છે. એમાં મૂર્ખ, અજ્ઞાન, ધર્મોંધ અને વેહેમી લોકો નાહીને માતૃગયા કરેછે. આવા અપવિત્ર સ્થળે શ્રાદ્ધ કરવાથી મરનારનો મોક્ષ થાયછે એ માનતું કેવું મૂર્ખાઈનું છે. હું ૧૨ વર્ષ ઉપર અહીં આવ્યો હતો. આખી પાછા વળતાં અહીં આવ્યા હતા. તે વખત મેં કાંઈ શ્રાદ્ધ કર્યું નથી. આ વખત પણ શ્રાદ્ધ કે કાંઈ વેહેમી ક્રિયા કરી નથી તથા સરસ્વતીમાં સ્નાન પણ કર્યું નથી. લોકો નારિતક કહે તો કહો પણ સત્ય ધર્મોવલંબી એવી ખોટી ક્રિયા લોકોની ખીલીકથી કરતા નથી. ઈશ્વરપ્રિય શું છે તેજ કર્મ કરવા ઉપર તેમની શ્રદ્ધ હોય છે.”

એજ વર્ષના હુનાળામાં અમદાવાદમાં ગરમી બહુ લાગવાથી વર્ષાઋતુના આરંભ સુધી સુરત રહેવાના ઇરાદાથી તા. ૩ ૭ જૂને ભોજાનાથ સુરત ગયા. ત્યાં વીસ દિવસ રહ્યા; તેટલા સમયમાં ત્યાંની પ્રાર્થનાસમાજમાં ભોજાનાથે બેવાર ધર્મોપદેશ કર્યો. એકવાર નિયમિત દિવસે અને બીજાવાર સમાજના વાર્ષિકોત્સવનિમિત્ત ઉપાસનાને દિવસે.

એ પછીના સેપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભોજાનાથ મુંબાઈ તરફ ખાનગી કામે ગયા. મુંબાઈ તે વખતે ઘણું દિવસ રહ્યા; તે અરસામાં ચારેક દિવસ પૂને જઈ આવ્યા. પૂનાની સમાજની ઉપાસનામાં તથા સંગતસભામાં ગયા, તેમજ મિસિસ સોરાબજીની કન્યાશાળામાં ધનામ આપવાના સમારંભમાં ગયા. પૂનાની ગાયનસમાજનું પણ કામ જોવાનો લાભ લીધો. મુંબાઈમાં આર્ય-મહિલાસમાજની મંડળીમાં તથા ગુજરાતી સોશિયલ યુનિયનમાં ગયા હતા. આ પ્રસંગના પ્રવાસમાં એમણે અનસૂયાબાઈ, જે બાઈ સંસ્કૃત ભાષા જાણનારી

છે, તેને પ્રથમજ પુરાણ વાંચતાં સાંભળી તથા એની પ્રથમ મુલાકાત કરી.

ત્યાર પછી થોડેજ દિવસે એમની તબીબીયત નાદુરસ્ત રહેતી હતી તેવામાં એમના મિત્ર શંકર પાંડુરંગ પંડિતનો પત્ર એમને મુંબઈ તેજવવાનો આવ્યો, તે ઉપરથી તા. ૧૬ મી નોવેમ્બરને દિવસે અસ્વસ્થ પ્રકૃતિયે પણ મુંબઈ જવા નીકળ્યા. ત્યાં ગયા પછી એમને માલૂમ પડ્યું કે શરીરસ્થિતિને જોખમમાં નાંખીને જવા જેવું કામ નહોતું. ભાવનગરના માણ દિવાન સામળદાસ ખરમાનદાસ તથા તેમના નિકટના સંબંધી દેસાઈ હરિપ્રસાદ સંતોકરામ વચ્ચે મિત્રભાવ ધણા સમયથી ચાલતો હતો, તે મિત્રભાવ દૂર કરી તેમના વચ્ચે સ્નેહભાવ ફરાવવાને સારું રા. પંડિતે ભોળાનાથને મુંબઈ તેજવ્યા હતા. આ વખત નામદાર ડચુક અને ડચેસ ઓફ કેનોટના પ્રથમ આગમનનિમિત્તનો સમારંભ જોવાનો લાભ મળ્યો.

સન ૧૮૮૫ નું વર્ષ ભોળાનાથની મુસાફરીઓનું છેલ્લું વર્ષ હતું. એ વર્ષની ૮ મી જાન્યુઆરીને દિવસે ખાનગી કામે એ મુંબઈ ગયા હતા. ત્યાંથી સાત દિવસ રહી અમદાવાદ આવ્યા. ત્યાર પછી આશરે એ માસની અંદર ફરીથી મુંબઈ જવાનું તા. ૯ મી માર્ચને દિવસે થયું. આ પ્રસંગે ખાનગી કામ નહોતું. પણ લોકોપયોગી કાર્ય હતું. ગુજરાત કોલેજના ભંડોળમાં મુંબઈના ધનવાન લોકની સહાયતા માગવા અમદાવાદના શિષ્ટવર્ગનું એક “ડેપ્યુટેશન” ગયું તેના અંગભૂત તરીકે ભોળાનાથ મુંબઈ ગયા. એમણે એ કામમાં કેટલો શ્રમ ત્યાં લીધો તે નીચેની નોંધ ઉપરથી જણાશે; તથા એ કોલેજને પાતે ખરા ઉમંગથી સહાયતા કરતા તેનો ખીજો પુરાવો મળશે:—

“ 10 March 1885.

“ સવારે વખતસર મુંબઈ પોહ્યા. મોરારજીને ત્યાં ઊતર્યા; ભાઈ-શંકરને મળ્યા. જમ્યા પછી રીચી સાહેબને મળ્યા. * * *

11 March 1885.

રીડ સાહેબને મળ્યા. લખમીદાસ ખીમજીને મળ્યા. પાંચ વાગે ઠરાવ પ્રમાણે મ્યુનીસીપાલ ઓફીસમાં બેગા થયા. કાલની મિટીંગને વાસ્તે “પ્રોગ્રામ” નક્કી થયું. રાત્રે નાંદાનાભાઈ હરીદાસને ત્યાં ડેપ્યુટેશનમાં આવેલા બધા ગયા. * * * ચતુરભુજ મોરારજીને મળ્યા.

12 March 1885.

સવારમાં સમાજમાં ગયા. પણ લોકોને ઘેર જવાનું હતું તેથી જલદી

ગયા. દીનશા માણકજી, સોરાયજી શાપુરજી, સર જમશેદજી, મંગળદાસ નયુભાઈને મળ્યા. બપોર પછી એક વાગે ઘેર આવ્યો. રાતના તથા અત્યારના શ્રમથી થાક ઘણું લાગ્યો. સાંઝાર વાગે ટૌન હોલની મિટીંગમાં ગયા. * * *

13 March 1885.

બપોર પછી ૧૧ વાગે ગવરનર સાહેબને કોલેજ કમેટીના મેમ્બરો મળ્યા. * * * ૧૨ વાગે સમાજમાં ગયા. * * * ઉપાસના અધુરી મુકીને હું ઊતારે આવ્યો કેમકે અમદાવાદ જવાનું છે. * * *

રાધનપુરના નવાળ સાહેબ અમદાવાદ બે ત્રણ દિવસમાં આવવાના છે એવી બપોર એમને તારમાં મળ્યાથી તુરત અમદાવાદ આવવું પડ્યું. નહિ તો મુંબાઈની સમાજનો વાર્ષિકોત્સવ જે તેવામાં ચાલતો હતો તે સમાપ્ત થતા સુધી ત્યાંજ રહેવાનો વિચાર ભોળાનાથને હતો. નવાળ સાહેબે અમદાવાદ આવ્યાને પોતાની સાથે મુંબાઈ જવાનું ભોળાનાથને ફરમાવ્યાથી એમની સાથે પાછા તા. ૧૮ મીને દિવસે શરીરને તકલીફ આપીને પણ મુંબાઈ જવા નીકળ્યા. મુંબાઈમાં રહ્યા એટલા દિવસ દરરોજ એકવાર પણ નવાળ સાહેબની હજારમાં જતા. પોતાનો પુત્ર જે શોલાપુરમાં નોકરી ઉપર હતો તેને મળવાની ઇચ્છા થયાથી તા. ૨૮ મી માર્ચને દિવસે શોલાપુર જઈને એક અઠવાડિયું રહી આવ્યા. તા. ૧૬ મી એપ્રિલને દિવસે નવાળ સાહેબના ફરમાવ્યાથી મહાબળેશ્વર જવાને પૂનેથી નીકળ્યા. એમની સાથે એમના કુટુંબના સ્ત્રીપુરુષવર્ગમાંથી થોડાંક હતાં. પૂને બે દિવસ રહ્યા તેટલામાં કન્યાઓ સારું નવી સ્થાપન થયેલી હાઇ સ્કૂલ બેઠી આવ્યા. પૂનેથી આરામમાં મહાબળેશ્વર ગયા. મહાબળેશ્વરનાં આબહવા એમને બહુ પસંદ પડ્યાં, તેમજ ત્યાંના સૃષ્ટિસૌન્દર્યથી પણ એમનું ચિત્ત પ્રસન્ન થયું. ત્યાં આશરે દોઢ માસ રહ્યા. તા. ૫ મી મેને દિવસે સાંઝરે પાંચ વાગે લેડી રેની “ગાર્ડન પાર્ટી” માં પુત્રવધૂઓને લેઈને ગયા હતા. ત્યાંની લાયબ્રેરીમાં બાપણો થતાં ત્યાં પણ ભોળાનાથ જતા. તા. ૧૨ મી મેને દિવસે મહાબળેશ્વર મહાદેવ તથા અભારણ્ય જોવા ગયા, તે એમને બહુ પસંદ પડ્યું નહિ. લિંગ-માળાનું સ્થળ એમને રમણીય લાગ્યું. તા. ૧૩ મી મેને દિવસે ત્યાં Fancy Bazaar (ફૅન્સી બઝાર) માં પોતાની સાથેનાં સર્વ સ્ત્રીપુરુષોને લેઈને ગયા હતા. મહાબળેશ્વરમાં એકવાર પોતાના એક મિત્રના બંગલામાં ભોળાનાથે કેટલાક મિત્રોને બોલાવીને ઈશ્વરોપાસના કરી હતી. તા. ૨૬ મીને દિવસે

ત્યાંથી નીકળીને પૂને આવ્યા. પૂને આવીને બે દિવસ રહી ત્રીજે દિવસે પોતાના પુત્રને મળવાને સારું શોલાપુર પાસેના મોહોળ મુકામે ભોળાનાથ તથા તેમની સાથેનાં સર્વે ગયાં. ત્યાં બે દિવસ રહીને મુંબાઈ આવ્યા. મુંબાઈમાં તા. ૭ મી જૂનને દિવસે ત્યાંની સમાજમાં ઉપાસના ચલાવી. તેમજ ૭ મી તારીખે રાત્રે પોતાને ઉતારે સમાજના કેટલાક સભાસદોને બોલાવીને તાલમૃદંગ-સહિત ઈશ્વરભજન કરાવ્યું. તા. ૧૩ મી જૂને મુંબાઈથી નીકળીને વડોદરે આવ્યા; ત્યાં બે દિવસ રહીને પાછા અમદાવાદ આવ્યા.

ભોળાનાથને દક્ષિણ હિંદુસ્થાન તથા કાશિયાવાડની મુસાફરી કરવાની ઘણી ઇચ્છા હતી, પરંતુ એ પ્રસંગજ આવ્યો નહિ, કેમકે મહાબળેશ્વરની મુસાફરીના અંત પછી અગિયારે મહિને એમની સંસારયાત્રાની પણ સમાપ્તિ થઈ, એટલે એમના આત્માએ આ પાર્થિવ ધામનો ત્યાગ કરી દિવ્યધામ તરફ પ્રયાણ કર્યું.

પ્રકરણ ૭ મું.

રાજકીય વિચાર.

આ પ્રકરણમાં ભોળાનાથના રાજકીય વિચાર વિશે વિવેચન કરીશું, અને તેને સંબંધે બીજી પણ કેટલીક બાબતો વિશે બોલવામાં આવશે. ભોળાનાથની વૃત્તિ મૂળથીજ રાજકીય વિષય તરફ યોદ્ધીકન વળેલી હતી. એમણે એ સંબંધી ઘણા વિચાર કરેલા નહોતા એમ એમની વાત ઉપરથી તથા રાજકામની ચોપડિયો ઉપરથી જણાય છે, કારણ કે હરેક બાબત વિશે જે જે એમના મનમાં વિચાર આવતા તે સર્વ પોતાની ચોપડીમાં લખી રાખતા; અને આ સંબંધી એકાદ બે ઠેકાણે લખેલું જણાય છે. તે ઉપરથી અને વાતચીતમાં એમણે જે વિચાર દર્શાવેલા તે ઉપરથી સાફ માલૂમ પડે છે કે એ એક ખરા અંતઃકરણના રાજભક્ત હતા. એમનો જન્મ અંગ્રેજ અમલ શરૂ થયા પછી થયો અને મૃત્યુ પણ તેજ અમલમાં થયું, એટલે એમને અંગ્રેજ રાજ્ય ઉપર સારી આસ્થા હતી. એમનો સ્વભાવ ખુશામતખોર નહોતો. એમને ખુશામત કરવી ગમતી નહિ, તેમ એમને મોઢું કાઢ એમની સ્તુતિ કરતું તેને તેજ વખતે સ્પષ્ટ કહેતા કે ‘મારે મોઢું મારાં વખાણુ ના કરો.’ એવો એમનો સ્વભાવ હતો એટલે કાંઈ ખુશામત સારું રાજભક્તિ બતાવતા એમ નહોતું. રાજભક્તિ હોવા છતાં એમના જમાનાના બીજા પુરુષોની માફક એ અંગ્રેજ અધિકારીની ખુશામત કદી કરતા નહિ. અંગ્રેજ અધિકારી સાથે જે સંબંધ રાખતા તેને ખુશામત કહેવાયજ નહિ. કારણ કે એમને મૂળથીજ અંગ્રેજ અધિકારીનો સહવાસ વધારે હતો, એટલે તે લોકસાથે એકપ્રકારની મૈત્રી હતી. તેમની સાથેના સંબંધમાં એમણે અનેકવાર સ્વતંત્રતા બતાવેલી મ્હારા જોવામાં છે. પૂર્વે જ્યારે ખેડામાં સદરઅમીનની નોકરી ઉપર ભોળાનાથ હતા તેવામાં લાંના-કાંઈ અંગ્રેજ અધિકારીની બદલાવ બાબતેના ઉપરીના સાંભળવામાં આવ્યાથી સરકારમાં રિપોર્ટ કરવાની ઇચ્છાથી ભોળાનાથને બોલાવી એ જનવાર્તાની સત્યાસત્યતા વિશે પૂછવાથી એમણે નિષ્પક્ષપાત તથા સ્વતંત્રતાથી જવાબ આપ્યો કે તે સર્વથા સત્ય છે. આ સ્વતંત્ર વિચારનો વારસો એમણે પોતાના પિતાની પાસેથીજ લીધો હોય એમ જણાય છે. એમના પિતા સારાભાઈ છેક જૂના જમાનાના હતા તેથી એમની કનેથી આશા ના રખાય એવા સ્વાતંત્ર્યનો દાખલો એક છે.

સારાભાઈ વડોદરા રેસિડેન્સીમાં દફતરદાર હતા તેવામાં ઇંગ્લાંડથી કોઈ જીવાન અંગ્રેજ અધિકારી લાં આળ્યો. દેશી લોકને ગુલામ જેવાજ ગણનાર તે હશે તેથી એણે સારાભાઈને એકવાર Donkey કહીને ગાળ દીધી. આ ગાળ સાંભળતાંજ જવાબમાં તુરતજ કહ્યું “I shall complain to Government.” આ વાત મુખ્ય રેસિડેન્ટને કાને પડતાં પેલા સાહસિક ગુલાન પાસે સારાભાઈની ક્ષમા એણે મંગાવી.

સારે, ખુશામતિયો સ્વભાવ ના હોવા છતાં આટલી રાજભક્તિ ભોજાનાથમાં હોવાનું કારણ શું? મારા ધારવા પ્રમાણે એનાં એ મુખ્ય કારણ હતાં. એક તો એમનામાં નિમકહલાલીનો ગુણ સારી પેઠે હતો. હમેશ એ કહેતા કે ‘આપણે અંગ્રેજ સરકારનો પગાર ખાધયે, એમનું આપેલું ધંનામી ગામ ખાધયે, એટલે આપણે એમનું નિમક ખાધયે છિયે. માટે એ રાજ્ય ઉપર આપણે લક્તિ રાખવી જોઈયે, અને એના વિરુદ્ધ થઈયે તો નિમકહરામીનો ગુન્હો લાગે.’ બીજું કારણ એ હશે કે એમની ઉદાર-વૃત્તિને લીધે એ બીજા અનુદાર અને ખોટા સ્વદેશવત્સલ લોકની પેઠે દોષકૃદ્ ન હોઈને ગુણગ્રાહક હતા; એટલે હરેક મનુષ્ય અથવા વાત વિષે વિચાર કરતાં તેમની દૃષ્ટિએ એના ગુણ જલદી પડતા. આવી સ્વાભાવિક વૃત્તિ હોવાને લીધે અંગ્રેજ રાજ્યના જે નિર્વિવાદ લાભ છે તે ઉપર એ હમેશ વધારે લક્ષ રાખતા. અને તેનો ઉપકાર એમના મનમાં નિરંતર હોવાથી એમનામાં રાજ્યભક્તિ સુદૃઢ હતી. એ રાજ્યના કેટલાક દોષ પણ એ સારી પેઠે જાણતા, તોપણ દેશને લાભ તેથી ઘણા અને ચમત્કારિક થયાથી તે ઉપર એમની પ્રીતિ હતી અને તેની સ્થિરતા ધજ્જતા. આના પ્રમાણમાં નીચે એમના રોજ-કામમાંથી નોંધ લઈયે છિયે. સન ૧૮૫૭ માં જ્યારે મહોટો બલવો થયો સારે તેની હકાકત વાંચી એમણે નીચે પ્રમાણે નોંધ કરીછે.

“ 23 rd May 1857 વૈશાખ વદ ૩૦.

આજ સાંભણુ કે દીલીમાં તા. ને રોજ મોહોદુ બંડ થજી * *
* * ઈશ્વર કરે ને જલદી સમાધાની થાય. આ ખબર સાંભળી સર્વેને ત્રાસ ઊપજે છે કે બિચારા અંગ્રેજ લોકોનો તા. તેની કામલ સ્ત્રીઓ તા. બાળકોનો ધાતકા લોકોએ ધાત કર્યો * * * * હાલમાં ઘણે ઠેકાણે બંડ તા. બલવો સંભળાય છે. ઈશ્વર જલદી સમાધાની કરે. બીજા રાજ્યો કરતાં ઇંગરેજ રાજ્ય ઘણુ ઊત્તમ છે તેને ઈશ્વર કાયમ રાખો. * * * * ”

સાર પછી ગુજરાતમાં પ્રથમ રેલ્વે થઈ તે જોવા ગયા સારેપણું અંગ્રેજી રાજ્યને અભિનંદન દીધું જણાય છે. એમની રાજભક્તિ વિશે વધારે પ્રમાણ માટે* ‘નાગર મિત્ર’ માંથી નીચેનો ઉતારો કયોછે.

“ઈશ્વરની આપણા દેશ ઉપર મોટી કૃપા જાણવી જોઈએ કે આપણા દેશની સત્તા માયાણુ ઇંગ્લેન્ડ સરકારના હાથમાં છે. એ રાજ્યના નીતિ ભરેલા નિયમોથી આપણે કેટલા બધા સુખી છીએ. એવા રાજ્યની રાજધાનીમાં જનારની નાગરો નિંદા કરી હવે પછે જવાનો અટકાવ કરવામાં પ્રયત્ન કરે એ કેવી નાદની તથા ગાંડાઈ છે કે જે રાજ્યનું અન્ન આપણામાંના ઘણા લોકોના પેટમાં છે, જે રાજ્યે આપણા દેશના કલ્યાણને અર્થે કોટયાવધિ દ્રવ્ય ખર્ચા આ દેશના લોકોને વિદ્યાનો લાભ આપ્યોછે અને આપેછે જે રાજ્ય પોતાની પ્રજા ઉપર પ્રીતિ રાખી તેમનું સુખ વધારવાની નીરંતર શીકર રાખેછે જે રાજ્ય આપણા લોકોને મોટા મોટા અધિકાર આપેછે એવા રાજ્યના સુંદર ને પવિત્ર ધામમાં જવાને કોઈ પણ પ્રકારે બાધ ન છતાં મૂર્ખત્વ તથા મમતાથી માહા પાતક છે એમ કહેવાથી આપણે કેવળ કૃતક્રી થઈએ છીએ. એટલુંજ નહીં પણ આપણું સંરક્ષણ તથા પાલન કરનારનું આપણે મોટું અપમાન કરીએ છીએ, તેની સાથે આપણી હાલની તથા તે પછેની પ્રજાને નીરંતર નીચી સ્થિતિમાં તથા દુઃખી રાખવાને આપણે પોતેજ સાધન થઈએ છીએ.”

આટલી રાજભક્તિ હોવા છતાં એમનામાં દેશભક્તિ પણ સારી પેઠે હતી. પોતાના દેશની સાંસારિક અને ધાર્મિક અવસ્થા સુધારવા ઉપર એમનું સંપૂર્ણ લક્ષ હતું. રાજભક્તિ ઘણી હોવા છતાં દેશની રાજકીય દશા સુધરે એમ પણ તેમની ઇચ્છા હતી. દેશની રાજકીય જરૂરિયાતોની યોગ્ય માગણી નમ્રતાપૂર્વક કરવી; રાજ્યના ખરા દોષ યોગ્ય વિવેકથી દર્શાવવા તે દોષ દૂર કરવા તથા બીજી જરૂરની વાતો માગવા સવિનય અરજ કરવી; એમ એમના વિચાર હતા. આવી દેશભક્તિ એજ ખરી દેશભક્તિ છે, અને એથીજ આપણને ખરો લાભ થશે, અને ખોટા અત્યુત્સાહી લોક, જેઓ અંગ્રેજી રાજ્યની નિન્દાજ કરેછે, તેના ક્ષાયદા સમઝી સકતા નથી, તેવા લોકથી ઉલટું તુકસાન છે, એમ જોનાનાથ માનતા, અને એવા ખોટા અત્યુત્સાહી લોકને ધિક્કારતા. સ્વ-દેશાભિમાન એમનામાં હતું તોપણ જેટલું આપણા દેશનું તે સર્વ સાદું એમ માનતા નહિ. આપણા દેશી રાજ્યો અસંસ્કૃત રહ્યા છે, તેઓ નિરક્ષર છે,

* આ નામનો એક નિબંધ જોનાનાથે લખ્યો છે; તે પ્રસિદ્ધ નથી થયો.

વિધારહિત છે, ઇલાહિ એ લોકની ખામિયો એમની નજરમાં હતી, અને એ સર્વ દોષને લીધે તેમને એ નાપસંદ કરતા. દેશભક્તિ એમનામાં હતી તેનું પ્રમાણ એજ કે આપણા દેશીઓની સાંસારિક ધાર્મિક અવસ્થા સુધારવા સારું પ્રાર્થનામાળામાં અનેક સ્થળે પ્રાર્થના કરી છે, તેમજ દેશની દરિદ્રાવસ્થા દૂર થાય અને લોકમાં ઉદ્યોગ વધે એવા વિચાર ઘણી વાર બતાવ્યા છે. તેના ઉદાહરણ-માં એક નોંધ નીચે આપિયે છીએ. રા. બા. રણછોડલાલ છોટાલાલનું રૂનું કારખાનું—(આ કારખાનું કરવાને સારું ભોજાનાથ પૈસા સંબંધી ઘણા જોખમમાં ઉતર્યા હતા; તે ફક્ત રણછોડલાલ પ્રત્યે સ્નેહભાવને લીધે તથા દેશના એકંદર લાભને અર્થે; કેટલાક એમ માને છે કે ભોજાનાથની મદદ વિના એ કારખાનું ચર્ચી સકત નહિં)—ઉઘડ્યું તે વખતે ભોજાનાથે નીચે પ્રમાણે નોંધ કરી છે.

“ 30 May 1861.

“ આ દેશના લોક સુધરે અને મોટા યંત્રની મદદથી મોટાં કાર્ય કરે તો ખેશક તેમને ફાયદો થાય, દરિદ્રદશાથી છૂટા થાય. ઈશ્વર દયા કરી તેમને સદ-બુદ્ધિ આપે. ”

ટૂંકામાં એટલુંજ કે એમના રાજકીય વિચાર સમર્પાદ હતા. એ વિષય ઉપર એમણે આ મર્યાદા ઉપરાંત ઘણું ધ્યાન પણ નહોતું આપ્યું, કારણ કે એમનું લક્ષ સાંસારિક અને ધાર્મિક સુધારણા ઉપર વિશેષ હતું.

પ્રકરણ ૮ મું. સાંસારિક વિચાર.

ભોજાનાથની જિંદગીમાં મુખ્ય જાણવા લાયક તથા બોધ લેવા લાયક સાંસારિક અને ધાર્મિક સુધારો કરવાના એમના પ્રયત્ન અને ઉત્સાહ, એ છે. એમની જિંદગીમાં એને સંબંધે બે આશ્રમ થઈ ગયા એમ કહીએ તો ચાલે, એટલે પૂર્વે જ્યારે સર્વ જૂના રિવાજ ઉપર આસ્થા હતી, તેને પૂર્વાશ્રમ કહિયે; અને બીજી અવસ્થા જ્યારે સર્વ જૂના ખરાબ રિવાજ ઉપરથી શ્રદ્ધા બદલે વિચાર સંસ્કાર પામ્યા તે, તેને ઉત્તરાશ્રમ કહિયે. આ બે અવસ્થાને એક બીજાથી જૂદી પાડી તેની ખરી તારીખ આપી સકાય તેમ નથી; કારણ કે સર્વ વિચાર ધીમે ધીમે બદલાતા માલૂમ પડેછે. એટલામાટે પ્રથમ સાંસારિક વિષય લઈ તેની હરેક બાબત વિશે એમના વિચાર કેવી રીતે બદલાતા ગયા તે જોઈશું.

ભોજાનાથનાં નિલ કર્મ શુદ્ધ હતાં અને તેથીજ એમની શરીરપ્રકૃતિ દૃઢ હતી. મધપાન આદિ સર્વ દુર્વ્યસન ઉપર એમને મહાતિરસ્કાર હતો. સર્વ મધપીએને ઘણા ધિક્કારની દૃષ્ટિયે જોતા. પેટેલાં તો મધની ગંધ પણ પારખી સકતા નહિં, પણ જેમ જેમ તેમની પાસે આવનારાઓમાં મધપાન વધતું ગયું તેમ તેમ એ લોકને એ સમજી સકતા ગયા. તેઓમાંના જે લોકને એ કહી સકે તેમ હતું તેમને અનેકવાર મધથી દૂર રહેવાને શિખામણ દેતા. મધપાન ઉપર અસહ્યથીજ તિરસ્કાર હતો; અને મધનો રિવાજ દિવસે દિવસે વધારે ખુલ્લો થતો ગયો ત્યારે લોકમાંથી એ દુષ્ટ ચાલ બંધ કરવાને સારું એમણે અમદાવાદમાં આજથી આશરે પંદર અથવા વધારે વર્ષ ઉપર એક સભા સ્થાપી; તેમાં એક પ્રતિજ્ઞાપત્ર કર્યું; તેમાં જેની ઇચ્છા હોય તેણે સહી કરવી એવું ઠરાવ્યું, અને તેમની પાસે એવી પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી કે, અશીણ, ગાંજે, તાડી અથવા કોઈ પણ જાતનો મધ તેમણે ગમતને અર્થે અથવા પ્રસાદીને અર્થે લેવો નહિ. આ ઉપરથી જણાશે કે એમને હરેક જાતના નિશા ઉપર સંપૂર્ણ તિરસ્કાર હતો. પ્રતિજ્ઞાપત્રમાં ઔષધનિમિત્ત કોઈ પણ વસ્તુ લેવાનો રજા હતી, પરંતુ એટલી છૂટ પણ હતી તેનું કારણ એજ હતું કે એ પ્રતિજ્ઞાપત્ર પાછલા જમાનામાં થયું; નહિં તો પૂર્વાશ્રમમાં તો ભોજાનાથ અંગ્રેજ દાકતરનું કોઈ પણ ઔષધ પણ પીતા નહિં. અંગ્રેજ દાકતરને બોલાવતા તેને સાંધી ઔષધ મંગાવતા પણ પીતા નહિં, અને ઢોળી નંખાવતા. એટલે સુધી એમને પૂર્વે બહેમ હતો તે આ

પાછલા જમાનામાં દૂર કરીને પ્રતિષ્ઠાપત્રમાં ઔષધસંબંધે બંધન ના રાખવાની એમણે હિંમત ચલાવી. મધપાન ઉપર જેટલો ધિક્કાર હતો તેટલોજ વ્યભિચાર ઉપર હતો. વ્યભિચારીઓના પ્રયત્નો એમનો તિરસ્કાર એમના રોજકામમાં સ્થળે સ્થળે દર્શાવેલો છે. તેજ પ્રમાણે રુશવત લેવી, અસસ બાષણ અને ખીજ અપ્રમાણિકતા, તથા એવા હરેક દુર્ગુણને રિપુસમાન ગણુતા. લાંચ લેનારાને વિશે ઘણે ઠેકાણે એમણે ક્રોધયુક્ત વિચાર બતાવ્યા છે. વ્યભિચાર ઉપર એકંદર એમને ધિક્કાર હોવાથી ગણિકાનો નાચ પણ એમને નાપસંદ હતો. તે નીચેની નોંધ ઉપરથી જણાશે. એમના બાણેજના લગ્નપ્રસંગે જ્યારે નાચ થયો ત્યારે એમણે નીચે પ્રમાણે રોજકામમાં નોંધ કરી હતી.

“16 April 1859. ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૪-૧૯૧૫ શનિવાર.

આજ બપુરાવનો વરઘોડો ચડ્યો; લોકો આવ્યા હતા. જુના નકારો ચાલ પ્રમાણે નાચને વાસ્તે ગુણિકા બાલાવવી પડી; માહારી ઘણીજ નાખુશીની સાથે આ કામ કરવાને હા કહેવી પડી.

આ ઉપરથી જણાશે કે એમને નાચ' પસંદ નહોતો, પણ ખીજ લોકોના આગ્રહથી, તે વખત એટલી હિંમત ન હોવાને લીધે, એમને નાખુશીથી સંમતિ આપવી પડી. પણ ત્યાર પછી આવા નાચથી સામાન્ય નીતિનો ભંગ થાય છે અને એ દુરાચાર છે એમ એમના વિચાર દઢ થતા ગયા, અને જાતની હિંમત આવી, ત્યારે સન ૧૮૬૦ ની સાલથી એમણે નાચમાં જવાનું બંધ કર્યું. આ વિશે એક પાછલા પ્રકરણમાં કહી ગયા છિયે. ગુણિકાનો નાચ નાપસંદ હતો તેમજ અંગ્રેજ લોકોના રિવાજપ્રમાણેનો નાચ પણ પસંદ નહોતો. તા. ૨૫ મે ૧૮૬૩ ને દિવસે પોતાના કોઈ અંગ્રેજ મિત્રને ત્યાં Dance હોવાથી તે ગયા હતા. તે વખતે એ લોકોનો નાચ જોઈને નીચે પ્રમાણે રોજકામમાં એમણે ટીકા લખી છે:—

“મને તો એ ચાલ બિલકુલ નાપસંદ પડ્યો. એકની સ્ત્રીને ખીજને વળગીને નાચે એ ઘણુંજ અમર્યાદ કામ છે.”

• અને વાસ્તવિક રીતે જેતાં એ રિવાજ નાપસંદ કરવા લાયક છે. આપણા લોક જેટલે દરજ્જે નકારો ધારેછે તેટલો એ ખરાબ નથી. તોપણ આપણામાં દાખલ કરવા લાયક બિલકુલ નથી. એમાં રસિકતા બહુજ ઓછી છે અને એથી દુરાચારને ઉત્તેજન મળવાની દેહશત છે. આજ કારણથી આપણા લોકનાં અધમતાને પામેલાં નાટક એટલે બવાઈ તે પણ ભોળાનાથને અરુચિકર લાગતી.

પ્રથમ કોઇ વાર જોએલી નહિ તેથી તા. ૯ જુલાઈ ૧૮૬૩ ને દિવસે ભવાઈ જોવાને ગયા હતા તે વખતે એમનો અભિપ્રાય નીચે પ્રમાણે દર્શાવ્યો હતો :—

“કોઇ વખત જોઈ નથી તેથી આજ કાંપમાં ભવાઈયા રમતા હતા તે જોવાને ગયો હતો; ખિલકુલ નાપસંદ પડી.”

આ ઉપરથી એમ ના સમજવું કે એમને કોઇ પણ રસિક વિદ્યા અથવા હુન્નરનો શૌક નહોતો. રસિક વિદ્યાઓમાં જે સર્વોત્તમ છે અને જેમાં સર્વ રસનો સાર સમાયલો છે તે સંગીતવિદ્યા એમને ઘણીજ પ્રિય હતી. આ વિશે પાછળના એક પ્રકરણમાં કહેલું છે. આ શિવાય ખીજા હુન્નર જેવા કે શિક્ષ, ચિત્ર વગેરે ઉપર પણ રુચિ હતી. સુરતના કારીગર હાંસજી રૂઝનાથ, જેનું નામ ઘણુંકરીને પ્રખ્યાત જેવુંજ છે અને જેને રા. હરિલાલ ધ્રુવે પોતાના ‘ચિત્રદર્શન’ નામના ઊંચા પ્રકારના કાવ્યમાં સ્તુતિવિષય કર્યો છે, તેની પાસે પોતાનું તથા પોતાની સ્ત્રીનું ચિત્ર કરાવ્યું હતું. ચિત્રકળાનો શૌક એમના કુટુંબમાં જૂના સમયથી છે. ભોળાનાથના દાદાને ચિત્રવિદ્યાનું જ્ઞાન હતું, અને ભોળાનાથના જ્યેષ્ઠ પુત્રે એ વિદ્યામાં સારી કુશલતા મેળવી હતી. પણ સર્વ કરતાં સંગીત ઉપર ભોળાનાથને ઘણોજ મોહ હતો. એના શાસ્ત્રમાં પણ એમનો પ્રવેશ હતો તેમજ તે કળાની ખુબી પણ એ સારી રીતે સમજતા. અને એથી એમને ઘણો આનંદ થતો તે નીચેની રોજકામમાંની નોંધ ઉપરથી જણાશે.

“10 August 1862.

એક દ્વાજલાઇ નામનો સારંગીવાળો રાત્રે સારંગી વગાડવા આવ્યો હતો. ઘણીજ ઉત્કૃષ્ટ સારંગી વગાડે છે; ઘણાખરા રાગ વગાડે છે. શ્રવણેન્દ્રિયને સાર લાગ્યાથી ચિત્તને ઘણો આનંદ થયો. ભૈરવીના સૂર ઘણા સારા કર્યા; મને ભૈરવી ઘણી પ્રિય છે તેથી ઘણુંજ મીઠું લાગ્યું. જેને રાગની સમજ નથી તેને એની કાંઈ પણ કિંમત નથી. પણ રાગની સમજવાળાના ચિત્તને આનંદકારક રાગ સમાન એકે વસ્તુ નથી.”

એમની ગાયન ઉપરની આ પ્રીતિ એટલી બધી હતી, અને એમાં જે દિવ્ય તત્ત્વ છે તથા એ કળાનો ઈશ્વરોપાસના જેડે જે વિલક્ષણ સંબન્ધ છે તે એમના મનમાં એટલું ઈશેલું હતું, કે અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજમાં ગાયન રાખવું કે નહિ એ સંબન્ધી ચર્ચામાં ગાયન રાખવાનો દૃઢ પક્ષ એ કરી રહેતા, અને તે દૃઢતા કેટલાક જનની તરફથી એમના ઉદ્દેશ વિશે અતુદાર કલ્પનાને કારણે ભૂત થતી હતી. અમુક ગાયકને દ્રવ્યનો આશ્રય સમાજદ્વારા

અપાવવાનો ઉદ્દેશ એમનો છે, એમ સ્પષ્ટ શબ્દમાં તો એ સજ્જનો કહી નહોતા સકતા; પરંતુ ગાયનની જરૂર નથી એમ આગ્રહ કરતાં જણાવેલી તકરારોમાં આ આરોપ ગર્ભિત રહેતો તે સ્પષ્ટવત્ જણાઈ આવતું. ભોળાનાથે અનેક વાર એમ કહેલું કે ગવૈયોજ રાખવો એમ મહારો આગ્રહ નથી, જો સામાજિકો બરોબર રીતે ગાયન ગાઈ સકે તો બસ. પણ તેમ થયું કંઠણ હતું. પતંગનો લૂંટિયો થતો હોય તેમ આરતિ વગેરે ભજનોની લૂંટાલૂંટ થતી અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજની સામાજિક ઉપાસનામાં જોણે એક વાર જોઈ હોય તેને એ સ્પષ્ટ જણાય એમ હતું. પરંતુ ગાયન તે શું તેજ ન સમજે એવા કેટલાક સજ્જનો ભોળાનાથ વિશે આમ અનુદાર કલ્પના કરતા હતા, એ જરા શોચનીય છે. પ્રમાણિકપણાની મૂર્તિ જે ભોળાનાથ, જેમણે સરકારી નોકરીમાં પોતે હતા સારે પોતાના આશ્રિતોને સરકારી નોકરી અપાવવાનો આશ્રય સહજ આપવાની અનુકૂલતા છતાં અને તેવાઓની તથા મિત્રોની તે બાબત સતત પ્રાર્થના છતાં તેમ કરવું અપ્રમાણિક ગણેલું, અને આ સમાજના કાર્યમાં પોતાનું ધન બહોળે હાથે વાપર્યે જતા હતા. તે-માત્ર એક ગાયકને સમાજ કને આશ્રય અપાવવા માટે-આમ આડો રસ્તો પકડે, એ આરોપની કલ્પનાજ કરવી એ કેટલી અનુદાર છે! એની અનુદારતા સ્વયંપ્રકાશ છે. એટલે એ વિશે વધારે બોલવું અંધજ કરવું હીક છે. પણ ગાયન તે અધમસંગ પામી ગયું છે માટે તદેના ગુણો ન જાણવા, એમ ભોળાનાથને હાથે થયું નથી; ગાયનથી શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા મનને આનંદ થઈ, આનંદથી શાન્તિ ઉત્પન્ન થઈ, ગંભીર શાન્ત દિવ્ય આનંદને માટે પ્રથમભૂમિ રચાઈ, ઈશ્વર સાથે ઉપાસનાયોગને આનુકૂલ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એ ભોળાનાથ સંપૂર્ણ જાણતા હતા; એ આટલી ચર્ચા ઉપરથી જણાવવાનો મુખ્ય હેતુ છે.

ભવાઈ ઉપર ભોળાનાથને અપ્રીતિ હતી પણ સારાં નાટક, જેમાં અનીતિ ડાંઘજ ન હોય અને સર્વ બાવ યોગ્યરીતે દર્શાવાતા હોય તેવાં નાટકથી એ ઘણો આનંદ પામતા. અનીતિ ઉપર તિરસ્કાર હોવાથીજ ભવાઈ, નાચ વગેરે નીતિથી વિરુદ્ધાર એમને અપ્રિય હતા, તથા તેથી નુકસાન છે એમ એ માનતા. નીતિ ઉપર મૂળથીજ પ્રીતિ હતી. સન ૧૮૫૯ ના જુલાઈ માસમાં એમણે ખેડા જેવા ગામમાં નીતિવર્ધક સભાની સ્થાપના કરી હતી. ત્યાં ઘણું ખર્ચું સારા સારા નીતિના વિષય ઉપર નિબંધ વંચાતા અને બાપણો થતાં. ખેડા જેવા ગામમાં તેવા સમયમાં ઘણા વિદ્વાન પુરુષો તે,

ન મળે, પણ સામાન્ય વિદ્યા શીખેલા પુરુષો હતા. તેઓ નીતિને ઉત્તેજન આપવા એ સભાનું કામ કરતા; તેમાં ભોજાનાથ એ કાર્ય એમના સ્વાભાવિક ઉત્સાહથી કરતા.

એમનામાં સ્વાભાવિક ગુણ એક એ હતો કે લોકનિન્દાની ભીતિ એમને નહોતી. આ ગુણ મૂળથી એમનામાં હતો પરંતુ પૂર્વે એ ગુણને પ્રગટ રીતે બતાવવો એ જરા હિંમતનું કામ હતું તેથી કરીને ધીમે ધીમે એ ગુણ બહાર આવ્યો. કેટલાક જૂના રિવાજો વિશે એમણે સ્થળે સ્થળે લખ્યું છે કે ફલાણો રિવાજ નકામો છે, પણ ન્યાતમાં રહેલું માટે કરવો. પણ લોક નિન્દા કરે માટે કરવો એમ કદી પણ જોવામાં આવ્યું નથી. એથી ઉઘડું લોકનિન્દાને તૃણવત્ ગણી તેનો તુચ્છકાર એ કરતા. એનું કારણ એજ કે પોતે એક-માર્ગી હતા તથા અસત્પથથી વિમુખ હતા. બ્યારે એવી વાત ચાલી કે ભોજાનાથ ક્રિસ્તન થઈ ગયા ત્યારે લોકનિન્દાથી ના ડરવાને માટે એમણે નીચે પ્રમાણે રોજકામમાં લખ્યું હતું:—

“ 8 May 1861,

લાયબ્રેરીમાં દલપતરામ મળ્યા તે કહે જે લોક કહેછે ભોજાનાથે દેવ આપી દીધા ને Christian થઈ ગયા. આ વાત ખોટી છે. આવી નિંદા દુષ્ટ લોકો કરેછે. એવી વાતથી ડરવું એ પોચા મનુષ્યનું કામ છે. અતિ મૂર્ખ ને લાલચુ બ્રાહ્મણોને પૈસા મળતા નથી તેથી ગમે તેવી નિન્દા કરે તેનો ભય કિંચિત્ પણ નથી. ભય માત્ર ઈશ્વરનો રાખવો.”

હિંદુ લોકોમાં આજરી આદમી આખર હાલતને પહોંચે ત્યારે જેમ બને તેમ જલદીથી તેને બિછાના ઉપરથી હેઠળ ઉતારી ટાઢે પાણીએ નહવડાવાનો કૂર રિવાજ છે. આથી માંદું માણસ ઉલટું જલદી મરણ પામેછે. આ રિવાજની દુષ્ટ કૂરતા ભોજાનાથ સારી પેઢે સમજતા, અને તે રિવાજ-એમણે ધણો ખર્ચ કાઢી નાંખ્યો હતો. તેમજ આપણા લોકની શયવહન કરવાની કોલાહલયુક્ત રીત પણ એમને કૂર અને અનુદાત્ત લાગતી. શયવહન કરતાં ગંભીરતા અને ચિત્તની સ્વસ્થતા હોવી જોઈએ તેને બદલે આપણામાં તો જેમ બને તેમ વધારે કોલાહલ, વધારે દોડધૂમ કરે ત્યારે સારું ગણાય છે. આ નિન્દાસ્પદ ચાલ એમને ધણોજ અપ્રિય હતો પણ એ રસમમાં કોઈ પણ જાતનો સુધારો કરી સક્યા નહિ. માત્ર કોલાહલ દૂર કરી સકાયો હતો; પણ એની જે કૂરતા તે અનેક કારણોને લીધે દૂર થઈ સકી નહિ. મુવા

પાછળ રસ્તા વચ્ચે પોકો મૂકી રોતું, તથા ઐરાંએ ફૂટતું, એ જંગલી ચાલતું જંગલીપાણું એમના મનમાં પૂર્વથીજ આવ્યાને લીધે એમણે પોતાની સ્ત્રીના મરણ સમયે એ ચાલ ઘણે અંશે કાઢી નાંખ્યો હતો. ત્યાર પછી હરેક મરણ વખતે એમના ઠરાવ પ્રમાણે એમના કુટુંબનાં ઐરાંએ ફૂટવાનું અસહ્ય કૃત્ય બંધ કર્યું હતું. આ એમના ઠરાવમાં એકાદજ અપવાદ થયો હશે અને તે એવે સમયે કે જે વખતે સામે કાઠનું દિલદુખાતું હોય તે વખતે પણ પોતાના ઠરાવને એટલી પણ શિથિલતા આપવાનું કારણ એટલુંજ કે મરણથી સગાંબહાલાંના ચિત્તને ખેદ તો થઈ ચૂક્યો હોય તેમાં વળી તેમને અસચિકર વસ્તુ કહીને તેમના દિલને ખમણું દુઃખ દેતું એ એમના ઉદાર અને દયાળુ હૃદયને ગેરવાજબી ઝાગતું. શયનો દાહ કરવો પણ એમને બહુ સચિકર નહોતો. તેમજ શયને દાટવાનું પણ બહુ પસંદ નહોતું. આ રિવાજમાં કિયો વધારે સારો છે તે વિશે એમણે નિશ્ચય કર્યો નહોતો. જલદીથી બિમાર આદમીને ભાંય નાંખવાની ચાલ, તથા શયવહન કરવાની દુષ્ટરીતિ, અને ફૂટવાના જંગલી રિવાજ વિશે પોતાની પત્નીના મરણપ્રસંગે એમણે નીચે પ્રમાણે નોંધ રોજકામમાં કરીએ:—

“ 7 March 1866.

આ દેશની ગરમ હવાને લીધે શયને અમિદાહ કરવો એક તરફથી જોતાં સારો છે પણ બીજી તરફથી જોતાં મરનારના ખરા સ્નેહીઓની નજર આગળ એ કૂર કર્મ કરવું ઘણુંજ નહાર જણાય છે. શયને સ્મશાન લઈ જવાની હિંદુઓની ઘણીજ જંગલી અને નિર્દય રીતિ છે તેમાં કપાહારે સુધારો થશે તે કોણ જાણે. હમે મરનારને જંગલી રીત પ્રમાણે મરતી વખતે જલદી જલદી નવરાવવાની તા. ભાંઈ નાંખવાની દુઃખદાયક ચાલ કરી નથી. દાકટરે કહ્યું કે અવસાન થઈ ચુક્યું તે પછે મૂર્ખ ક્રિયા નવરાવવા વગેરેની મૂર્ખ લોકોની રીત પ્રમાણે કરાવવી પડી. ઐરાંઓએ રોજ ભેગાં થઈને રોતું તથા ફૂટવું એ પણ બિચારલાયક કામ છે. મારી પુત્રી વગેરે ઐરાંઓ સમજી છે તેથી ઘણું તુફાન કર્યું નથી. ઐરાંને મોહાં વાળવાનું તથા ફૂટવાનું મેં મારે ઘેરથી આ પ્રસંગે બિલકુલ બંધ કર્યું છે. ”

કોઈ પુરુષનું મરણ થાય અને તેને દૌહિત્ર હોય તો તે દૌહિત્રનો પિતા જો હયાત હોય તો તેને ઘેર તે મરણ પછીના આશ્વિનના અથવા કાર્તિકના પ્રથમ દિવસે જમણવાર કરી સગાંબહાલાં તથા આજ્ઞાણો જમાડવાનો દુષ્ટ રિવાજ છે. તેને ‘આન્ને’ કહેછે. એટલે ફૂલાણાનો ‘આન્ને’ એમ કહેવાયછે.

આ રિવાજ ધણો દુષ્ટ છે. પોતાની માના આપનું ગમે તે ઉમ્મરે મરણ થાય અને પોતાનો પિતા જીવતો હોય તો પોતાનો આજ્ઞે થાય. આજ્ઞ વિશે એવો બહેમ છે કે જે થઈ સકે તેમ હોય ને ના કરે તો તેનો પિતા મરણ પામે. આવો બહેમ પેસવાનું કારણ એટલુંજ જણાય છે કે પિતા જીવતો હોય તો આજ્ઞે થાય એવો રિવાજ છે, તે ઉપરથી એવો સિદ્ધાંત કર્યો કે પિતા જીવતો હોય ને આજ્ઞે ના કરે તો તે મરણ પામે. જીવતો હોય તો આજ્ઞે થાય માટે ના કરે તો તે મરણ પામે, એ ન્યાયશાસ્ત્રના ક્રિયા નિયમને અનુસરી સિદ્ધાંત કર્યો છે એ સમજાતું નથી. બુદ્ધિથી વિરુદ્ધજ એ સિદ્ધાંત છે. આ રિવાજ વિશે ભોજાનાથે નીચે પ્રમાણે નોંધ કરી છે. તે દિવસે પોતાના પૌત્રનો આજ્ઞે હતો.—

1 October 1864.

“ આજ વામનનો આજ્ઞે છે. આ પણ એક વહેમી ચાલ છે.”

આ ચાલ વિશે એમણે ધણીવાર વાતચીતમાં તિરસ્કાર બતાવ્યો હતો. અને વાસ્તવિક જોતાં એ ચાલ ધિક્કારાસ્પદ છે. એમાં સ્નેહભાવ આછો જણાય છે. એક પ્રકારનો સ્વાર્થ પણ જણાય છે.

મનુષ્યનું મરણ થયા પછી કેટલીક નાલ્યોમાં ‘શોક પાળવાનો’ રિવાજ છે. આ રિવાજ ભોજાનાથને ખિલકુલ પસંદ નહોતો. સ્વાભાવિક નિયમથી જ ચિત્તને ખેદ થાય તે થાય પણ તેમાં પાળવાનું શું છે એમ એ પૂછતા. મનુષ્યના ચિત્તને ખેદ થાય તેના પ્રમાણમાં તે ઉત્સવોથી દૂર રહે, પણ તેના અમુક નિયમ સર્વ માણસને સાધારણ રીતે લાગુ પાડવા એ માણસને યોગ્ય નથી એમ સમજતા. અને એમનો એ અભિપ્રાય વાજખી હતો.

વડનગરા નાગરોમાં એક ઉપર ખીજ સ્ત્રી પરણવાનો, એટલે એક સ્ત્રી જીવતી હોય તે છતાં ખીજ સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરવાનો, રિવાજ અસહ્યની જ ખંધ છે. અને જે આ નિયમ તોડે તેને નાલખદાર મૂકવાનો ધારો છે. અદ્યાપિ આ નિયમ તોડનારા પુરુષોનાં ગણતર દૃષ્ટાંત જરૂર છે, એટલે પાંચથી વધારે નહિ. આ નિયમ ભોજાનાથને મૂળથીજ માન્ય હતો. એક સ્ત્રી જીવતી છતાં ખીજ સ્ત્રી પરણવી એ સ્વાભાવિક નિયમથીજ વિરુદ્ધ છે, એમ એ માનતા. ખીજ જ્ઞાતિઓમાં જ્યાં એ વાતની છૂટ છે તેમાં એવાં લગ્ન કરનાર લોકનું સાંસારિક સુખ નષ્ટ થાય છે એ એમના લક્ષમાં હતું. તે વિશે નીચે પ્રમાણે પોતાનો અભિપ્રાય રાજકામમાં દર્શાવ્યો છે:—

“ 27 April 1858.

I saw Mr. — in wedding at — ; her nephew Mr. — is going to marry a second wife. This is a very bad custom. ”

સ્ત્રીપુરુષના વિવાહસંબંધની પવિત્રતા અને આવશ્યકતા ઉપર ભોજાનાથ ધણુજ વચન રાખતા. જે પુરુષો વિવાહ કરવાને શક્તિમાન હોય અને તેમની ઉમર વિવાહયોગ્ય થઈ હોય તે છતાં લગ્ન ના કર્યું હોય તેમને વિવાહ કરવાને હમેશએ બોધ કરતા. જે વિવાહ કરી સકે તે લોક અવિવાહિત રહે તો અનીતિના વચારો થાય એમ એ માનતા. વિવાહસંબંધથી અનીતિના સ્રોતનો અટકાવ થાયછે એવો એમનો અભિપ્રાય હતો. પણ જેઓ પૈસેટકે ગરીબ હોય અને કુટુંબપોષણ કરવાને અશક્ત હોય તે લોક લગ્ન કરે તો તેણે અવિચારી કામ કર્યું એમ એમનું બોલવું થતું. તેમજ અયોગ્ય ઉમરે અને અયોગ્ય સ્ત્રી-પુરુષે લગ્ન કરવાના રિવાજની એ બિલકુલ વિરુદ્ધ હતા. સ્ત્રીપુરુષે મહોટી ઉમરે લગ્ન કરવું, એટલે જે ઉમરે પહોઝ્યા પછી સ્ત્રીપુરુષ એકબીજાનો સ્વભાવ, વૃત્તિ વગેરે જાણખીને અંતઃકરણના પ્રેમથી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વિવાહ કરી સકે તેવી ઉમરે લગ્ન કરવું, એવો એમનો અભિપ્રાય હતો. સ્ત્રીએ સોળ વર્ષ અને પુરુષે પચીસ વર્ષ—એ ઉમરે પોહોઝ્યા પછી—લગ્ન કરવું, એવો એમણે અનેક વાર અભિપ્રાય જણાવ્યો હતો. છેક સન ૧૮૪૯ ની સાલથી એમણે બાળવિવાહની વિરુદ્ધ અભિપ્રાય બાંધ્યો હતો. એ વિશે નીચેની નોંધ ઉપરથી ખાતરી થશે:—

“ 24 December 1849.

I observe that the custom of marrying children while they are too young is very bad.”

આ અભિપ્રાય ૧૮૪૯ માં એમનો હતો. તે દિન પ્રતિદિન દૃઢ થતો ગયો; તોપણ સંપૂર્ણ અનુકૂલતાના અભાવે કરીને પોતાના ચોથા પુત્રના લગ્ન સુધી એ રિવાજમાં ધણો ફેરફાર કરી સક્યા નહોતા. એમના દરેક પુત્રના લગ્નની ઉમર બેઘણું તો માલૂમ પડશે કે એમણે ધીરે ધીરે એ રિવાજમાં ફેરફાર કર્યો હતો. પ્રથમ પુત્રનું અને દ્વિતીય પુત્રનું લગ્ન પાંચ વર્ષની ઉમરે કર્યું હતું; તે વખતે ભોજાનાથના પિતા જીવતા હતા, એટલે એમનો પોતાનો અભિપ્રાય અને ઇચ્છા મહોટી ઉમરે પરજીવવાની હોય તોપણ એ ઇચ્છા સફળ થાય નહિ. ત્યારપછી ત્રીજા પુત્રનું લગ્ન એની નવ વર્ષની વયે થયું; અને ચોથા પુત્રનું લગ્ન

તેર વર્ષની વયે થયું; અને કનિક પુત્ર સત્તર વર્ષની વયને પ્રાપ્ત થયાપછી એનો વિવાહ થયો. આ ઉપરથી જણાશે કે બાળવિવાહની વિરુદ્ધ એમનો અભિપ્રાય દિવસાનુદિવસ દૃઢ થતો ગયો અને તે અભિપ્રાયમાં સુધારો થતો ગયો તેની સાથે તેને અનુસરી કાર્ય થતાં ગયાં. બાળવિવાહ ના કરવો એવા અભિપ્રાયના જે પુરુષો છે તેમાં હાલ કેટલાક એવા છે કે જે દ્રક્ષા પુરુષનેજ મ્હોટી ઉમરે પરણાવવો અને કન્યા ગમે તેટલી ન્હાની પરણે તેની ચિન્તા નહિ એમ માને છે. ભોળાનાથ એ પક્ષમાં નહોતા. એ તો એમજ માનતા કે કન્યાને પણ બાર વર્ષ પહેલી પરણાવવી એ મૂર્ખાઈ છે. બલકે સોળ વર્ષે પરણે તો ઉત્તમ ગણાય એમ કહેતા. પુત્રીનાં લગ્નની ઉમરમાં પણ એમણે યોગ્ય અને સમયાનુસાર ફેરફાર કર્યો હતા. પ્રથમ પુત્રીનું લગ્ન તેની નવ વર્ષની વયે કર્યું હતું અને દ્વિતીય પુત્રીનું લગ્ન તેર વર્ષે કર્યું હતું. પૌત્રીઓનાં લગ્ન પણ તેર વર્ષે કર્યાં હતાં. સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેને સંમંદે બાળવિવાહ એમને ના પસંદ હતો. તેનું એક મુખ્ય કારણ હતું તે એ કે બીજા અજ્ઞાન લોકની પેઠે ભોળાનાથ સ્ત્રીને પુરુષ કરતાં અધમ માનતા નહિ. પૂર્વે તો કન્યાના જન્મથી બીજા લોકની પેઠે એ જરા નાખુશી બતાવતા; પણ જેમ જેમ એમને સારા સંસ્કાર થતા ગયા તેમ તેમ એ વિચારનો નાશ થઈ સ્ત્રીની પુરુષ જેટલીજ યોગ્યતા સમજવા લાગ્યા, અને તેને તેટલીજ સંમાનનીય ગણવા લાગ્યા. બાળવિવાહથી શારીરિક માનસિક અને બીજા સર્વ તરેહનાં નુકસાન થાય છે, અને આપણા દેશને અધમતા આવવાનું કારણ બાળવિવાહ છે એમ એ માનતા, અને એ કારણથીજ એ રિવાજની તરફ તિરસ્કારની દૃષ્ટિએ જોતા. પુરુષસ્ત્રી મોડી ઉમરે લગ્ન કરે તો દુરાચારી થાય એ વાત જે બાળવિવાહના પક્ષકાર કહે છે તે એ નજીવી ગણતા. કારણ એ બતાવતા કે સ્ત્રી તથા પુરુષ બંનેનાં ચિત્ત શેકવાને એટલી ઉમર સુધી વિદ્યાભ્યાસ વગેરે ઘણું કામ સોંપી સકાય. તેમજ તે ઉમર સુધી સંસારયાત્રા શરૂ કરવાને ઈશ્વરજ એમને સત્તા આપતો નથી, એ શાસ્ત્ર તથા વૈદ્યકને આધારે એમણે અભિપ્રાય બાંધ્યો હતો. છોકરાને મ્હોટી ઉમરે પરણાવવો યોગ્ય છે પણ છોકરી તો જલદીજ પરણાવવી કારણકે છોકરી જલદી સ્ત્રીધર્મમાં આવે છે અને તે વખતે એને પુરુષોનો સંગ ન હોય તો સૃષ્ટિનિયમ પ્રમાણે એ કુનીતિને વશ થાય એમ કહેનારનું મુખ બંધ કરવાને ભોળાનાથ એક ઘણી સહેલી અને યોગ્ય દલીલ આપતા, તે એ હતી કે કન્યાને જો દસ વર્ષે પરણાવિયે અને તેર વર્ષે વિધવા થાય અને

ત્યારપછી પચાસ વર્ષની થાય ત્યાં સુધી જીવે તો તેને સડગ્રીસ વર્ષ સુધી કુતીતિને વશ થતી અટકાવવાને તેનાં માતપિતા નિરંતર ચિંતામ્મસ્ત રહેછે, તેના કરતાં દસ વર્ષની વયથી પંદર વર્ષની વય સુધી, એટલે પાંચ વર્ષ, કાળજી રાખે તો શી હરકત ? આદલીલ ખરેખર સામા પક્ષને બોલતો અટકાવનારી છે. અમદાવાદની બાળલગ્નનિષેધક મંડળી* — જે હાલ જીવતી મુઠ્ઠા જેવી છે — તેના એ અગ્રેસર સભાસદ હતા. મારા જાણુવા પ્રમાણે એ મંડળીની સ્થાપના કરવામાં પણ ભોળાનાથનું મુખ્ય ઉત્તેજન હતું. એ મંડળીના સભાસદોએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે પોતાના પુત્રને સોળ વર્ષની વય પહેલાં પરણાવવો નહિ, અથવા તો તેની અને તેની વધૂવચ્ચે ઓછામાં ઓછું પાંચ વર્ષનું અંતર રાખવું. આ નિયમ તેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી જીવનપર્યંત પાળ્યો હતો, અને કુટુંબનાં માણસો પાસે પળાવ્યો હતો. એ મંડળીના નિયમમાં સ્ત્રીની ઉમરની કાંઈ હદ નહોતી તે એમને પસંદ નહોતું, તેમજ વધૂવર વચ્ચેનું અંતર પણ, એમ એમના અભિપ્રાયમાં હતું કે, ઓછામાં ઓછું સાત વર્ષનું જોઈએ. સ્ત્રીપુરુષ એકમેકને પસંદ કરી પરણે એવો એમનો અભિપ્રાય હતો, પણ તેને હજી સમય અનુકૂળ નથી એમ ધારી એમણે એમ નિશ્ચય કર્યો હતો કે જ્યાંસુધી એ રિવાજ દાખલ થાય નહિ ત્યાંસુધી તો કન્યા અને પુત્રનાં માત-પિતાનો ધર્મ છે કે વર અને વધૂનાં સુવિદ્યા સદ્ગતનાદિક સુલક્ષણ જોઈને તેના સંબંધ કરવો. તે વિશે નીચેની નોંધ આપણે જોઈએ.

“ 5 October 1881.

છોકરો કે છોકરીનાં લગ્ન કરવાં એ માઆપતુ કર્તવ્ય નથી પણ પસંદ પડતો વર કે કન્યા જોવાનો વહીવટ આ દેશમાં ઘણા કાળથી બંધ પડ્યો છે. નાતોના બંધનથી, લોકો સમજે પણ તેમ કરી સકતા નથી, ત્યારે માઆપને એ કામમાં વચમાં પડ્યાવિના ચાલતુ નથી. છોકરાંનું સારૂ ચાહાતાર માઆપે છોકરાને તેમાં ખસુસ છોકરીનો વિવાહ જે છોકરો ભણેલો હોય, સારી ચાલનો હોય તેની સાથે કરવો; એટલા બધાની સાથે ધનવાન હોય તો તે છોકરી ભાગ્યશાલી ગણવી.”

• આ ઉપરથી જણાશે કે તેમણે ધનને મ્હોટું ગણ્યું નથી. વિદ્યા અને સદાચારને ઉત્તમ લક્ષણ તરીકે ગણ્યાંછે. બાળવિવાહથી તુકસાન છે કે નહિં તથા તે રિવાજ શી રીતે અટકાવવો એ વિશે સન ૧૮૮૪ની સાલમાં શેઠ બેહરામજી મલ્યાદારીએ ચર્ચા ચલાવી હતી તે વખતે મુંબઈ સરકાર તરફથી

* સદ્લાગ્યે આ સભાનું કાંઈક રૂપાંતર થઈ હાલ તેનું પુનરુજ્જીવન થયું છે.

ભોળાનાથનો અભિપ્રાય એ વિશે પૂછવામાં આવ્યો હતો; ત્યારે નીચે પ્રમાણે એમણે પોતાના વિચાર દર્શાવ્યા હતા:—

“ I thoroughly sympathize with the object at which he aims and concur entirely in his views regarding the evil and mischievous consequences of Infant marriages. The educated class of people understands well that early marriage has been the cause of the degeneration and demoralization of the Indian Nation. The origin of this custom can be sought in the divisions and subdivisions of society into numerous and insignificant castes and ignorance of the spirit of the Shāstras which never enjoin early marriage either for a male or female. The marriageable age of a male was fixed by them at 30. According to Hindu Shāstras after being invested with the Sacerdotal thread (ઉપવેશ) one should pursue the study of Vedas at least for 12 years, hence he could not marry under 20 years, 8 years being the age for the thread ceremony. As for girls, Manu has fixed 12 years; but during the Vedic period girls were allowed to make self-choice of husbands; they were at liberty to remain unmarried as long as they chose. There was no limit of age in the Vedic times. The Rishis of those days were of liberal minds; they did not consider it a sin if a girl married after the age of puberty. From the hymns uttered at marriage ceremony and from the wording of the promise made by the husband to the wife, it is quite clear that a girl of 9 or 10 years of age cannot understand the meaning of the promise. This shews that the girl must be more than ten and also educated in order that she might understand what is spoken by the bridegroom at the time of marriage. But all those noble precepts which have been inculcated for us by the far-sighted Rishis and lawgivers in clear and unmistakeable terms have been abused by the Hindu society. The present practice of infant marriage is against our Hindu Shāstras. There was a time when Hindu men and women freely mixed with each other in society and selections of husbands and wives were made by themselves. * * * By the evil practice of Infant marriage men and women have fallen into a low state. Custom which is the paramount power among the Hindus has become law and religion.”

વળી તેજ ઉત્તરમાં આગળ લખેછે:—

“It is admitted by all enlightened Hindus that early marriages and unequal matches are mischievous. They believe that early union of the two parties tends to the production of unhealthy families and ultimately to the moral and intellectual deterioration of the whole race. Mr. Malbári, therefore, deserves great credit for undertaking the subject of reform in this particular branch of evil that has been ruining us for a long time past. His zeal and energy are admirable: but the remedies suggested by him are not all feasible.”

આગવિવાહ નિરસ્ત કરવાને જેમ એમનો મૂળથી અભિપ્રાય હતો તેમજ વિધવાવિવાહનો પ્રચાર થવાની ઇચ્છા પણ અસલથીજ હતી. ૨૪ નોવેમ્બર ૧૮૪૯ ને દિવસે કોઈ વિધવાનું તુરત જન્મેલું બાળક કોઈને હાથ લાગ્યાની ખબર જાણ્યાથી એમણે નીચે પ્રમાણે ટીકા લખી છે:—

“It seems some widow has committed this cruel act for fear of caste-people. God Almighty may move the caste-people to allow widows to remarry if they please.”

આ ટીકા ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાયછે કે છેક ૪૦ વર્ષ ઉપર પણ ભોજાનાથ વિધવાવિવાહના પક્ષમાં હતા. સાર પછી જેમ જેમ સમય અનુકૂળ આવતો ગયો, દેશમાં વિદ્યાનો વધારો થતો ગયો, તેમ તેમ ઉઘાડી રીતે એ વિચાર દર્શાવતા ગયા. અમદાવાદમાં ‘વિધવાવિવાહોત્તેજકમંડળી’ છે તેના એ એક મુખ્ય અંગભૂત હતા. એ મંડળીના આશ્રયે જે વિધવાનાં લગ્ન થયાં હશે તેમના લગ્નવિધિ વખતે ભોજાનાથ હાજર રહેતા. વિધવાવિવાહ સશસ્ત્ર છે કે નહિ તે વિશે રાવ બહાદુર ગોપાળરાવ હુરિ દેશમુખ તથા રા. સવિતાનારાયણ ગણપતિનારાયણ વચ્ચે વિવાદ ચાલતો હતો તેઉપર ભોજાનાથે શાસ્ત્રાવલોકન કરીને શાસ્ત્રનેજ આધારે વેદવાક્યને બલવત્તર માનીને વિધવાવિવાહ સશસ્ત્ર છે એમ અભિપ્રાય આપ્યો છે. વિધવાઓને લગ્ન કરવાની પરવાનગી થવા વિશે એમનાં કારણ એ ત્રણ મુખ્ય હતાં. એક તો સ્ત્રીને પુરુષથી અધમ ગણી પુરુષને ૧૬તીય, ૮૮તીય લગ્ન કરવાની છૂટ રાખી સ્ત્રીને ફરી વિવાહ કરવાનો પ્રતિબંધ રાખ્યોછે એ કેવળ અન્યાય છે એમ એમનું કહેવું હતું; અને બીજું એ કે વિધવાને ફરી લગ્ન કરવાનો નિષેધ હોવાથી દેશમાં વ્યભિચાર અને અનીતિનો

પુષ્કળ શેઠગાર ચાલ્યો છે, એ જોઈ એમને અત્યંત ખેદ થતો. નીતિપ્રિય મનુષ્યને એ દશા જોઈ ખેદ થયા વિના રહેજ નહિ. વિધવાઓ પ્રત્યે તેનાં માતપિતા તરફથી અથવા સાસરિયાં વગેરે ખીન્ન સગાંબહેલાંઓ તરફથી જે દૂર વ્યવહાર થાય છે તે કેવળ નિંધ અને ત્યાજ્ય છે એમ એમનું માન હતું. વિધવાવિવાહ વિશે શેઠ મલબારીની ચર્ચાના ઉત્તરમાં એમણે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.—

“The authority of the Shāstras is in favour of Widow-Marriages, but the sway of custom which has become Shāstras in the present age is very powerful. Widow-marriages among Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas have been stopped for a long time and it is difficult to reintroduce them at once unless public opinion is prepared by education, but I think it is not yet prepared for such a change. There is no reason why a woman who has lost her husband should not marry again while men who lose their wives, or even if they do not lose them, are allowed to marry twice, thrice or as often as they choose. The condition of widows is extremely pitiable. The prohibition of her remarriage is undoubtedly a tyranny. Once a widow she is ever a widow; her miseries do not end at the mere loss of her husband, but she has to pass through endless mortification and penances of the most painful character.”

વિધવાઓના કેશવપન જેવો ખીન્નો દૂર રિવાજ ભાગ્યે જોઈ એમ માની તે વિશે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે.—

“If unfortunately the husband of a girl dies after she reaches puberty she is obliged to get her head shaved even if she be of a very tender age. The horrible scene of this unhappy occasion is most touching. The heart-rending lamentations of the poor helpless young widow and the bitter cries of her mother and other relations at this time are so extremely painful as to excite the compassion of the most hard-hearted of men. This practice is most sinful, cruel and inhuman. There is no authority of Shriti or Smritis on this subject, but a single verse of some Purāṇa has caused this mischief. But Purāṇas, are not always to be taken as authority for they very often contain abused inter-

polations. I think the question of widow marriages to be of serious importance for ameliorating the condition of women. But I find no practical remedy except the growth of education; again when the pernicious custom of Infant marriage is stopped the number of widows will be greatly diminished."

વિધવાઓની અશરણુદશા સંબંધી ભોળાનાં કેટલાંક પદ્ય રચ્યાં છે તેના અંગમાં વિધવાના કેશવપત્ર વિશે નીચેનો અનંગ અવલોકનયોગ્ય લાગ્યાથી એમના અભિપ્રાયના પુષ્ટિકારક પ્રમાણ તરીકે અહિં દાખલ કર્યો છે :—

“વિધવા સ્ત્રિયોને પીડે છે અપાર, કરે છે ધિક્કાર તેના લોક.	૧
નહિં તેને આપે પૂરું અન્નપાન, પશુની સમાન ગણે તેને.	૨
તરુણ સ્ત્રિયોના કદાવે છે કેશ, મદલાવે વેશ બલાત્કારે.	૩
કેશવપત્રના વિરુદ્ધ વચન, કીધાં છે કથન સ્મૃતિ શાસ્ત્રે.	૪
તથાપિ છે લોકો રૂઢિને આધીન, દુઃખદે છે દીન અબલાને.	૫
ઈશ્વરે આપેલું સુંદર સ્વરૂપ, બગાડી કુરૂપ કરે તેનું.	૬
સગાં મિત્ર તેનાં જોઈને વદન, કરે છે રુદન આક્રોશથી.	૭
દોહલી એ વેળા ન થાય સહન, ધુળુ જાય તનમન તેનું.	૮”

બાળવિવાહનો પ્રચાર અને વિધવાવિવાહનો પ્રતિબંધ એ બંને દુરાચારમાં ક્રિયો વધારે હાનિકારક છે અને વધારે ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે તે વિશે ભોળાનાથે નીચે પ્રમાણે અભિપ્રાય બતાવ્યો છે :—

“Enforced widowhood affects only a portion of females while infant marriages are detrimental to the majority of the males and females. Infant marriages, therefore, are more injurious and require greater attention and perfect reform. Moreover when infant marriage is stopped, enforced widowhood will of itself decrease.”

આ બંને દુરાચારરૂપી વિષવૃક્ષનો ઉચ્છેદ કરવાને, વિદ્યાનો પ્રચાર કરવો, સભાઓ સ્થાપવી, કેળવણીનાં પુસ્તકોમાં એનાં દુષ્ટ પરિણામના પાઠ આપવા, ઠામ ઠામે અને સમયે સમયે એનાં નુકસાન સમજાવવા જાહેર બાપણો આપવાં, વગેરે ઉપાય દર્શાવીને તે વિશે એમણે લખ્યું છે કે :—

“It is quite true that the fruits of all these efforts will not be reaped at once but in course of time it will be found that the

labour will be recompensed by a slow but sure renovation, which, I believe, cannot be accomplished by the legislature."

સ્ત્રીને પુરુષ કરતાં અધમ ગણેલી જોઈ ભોળાનાથને આપણા પુરુષો ઉપર તિરસ્કાર આવતો, અને તેજ વૃત્તિને આધારે ખીજ ન્હાના સ્થાનિક રિવાજોને જો એમને નાપસદ પડતા તેમાં યોગ્ય સમયાનુસાર ફેરફાર કરતા ગયા. એ રિવાજમાંથી એકનું દૃષ્ટાંત બસ થયે. અમદાવાદના તેમજ ખીજનું ધણાં ખરાં ગામના વડનગરા નાગરોમાં 'શરમ પાળવા' નો રિવાજ છે. 'દેશક પાળવાના' રિવાજ કરતાં 'શરમ પાળવાનો' રિવાજ વધારે હાસ્યજનક છે. સ્ત્રીથી પોતાના પતિ સાથે પોતાનાં માતપિતા અથવા મ્હોટાં ભાઈબહેનની રૂબરૂ તો નજ બોલાય, પણ પતિનાં માતપિતા અથવા મ્હોટાં ભાઈબહેનની હાજરીમાં પણ તેની સાથે વાત કરાય નહિ. અને જ્યારે પતિ હાજર હોય અને તેજ વખતે પતિથી મ્હોટાં ભાણેસો પણ હોય તો તે વખતે સ્ત્રીએ ખંડેરલા લુગડાના માથાનો છેડો આગળ તાણીને મ્હો સંતાડતું જોઈએ, તેને 'લાજ કાઢવી' કહેછે. પતિની ગેરહાજરીમાં અથવા હાજરીમાં પણ સસરા, જેક વગેરેની 'લાજ કાઢવી' જોઈએ. અને તેઓની સાથે અક્ષર પણ બોલાય નહિ. અને પોતાનાં માતપિતાની રૂબરૂ જો પતિ પણ હાજર હોય તો સ્ત્રીથી તે જગાએ જવાય પણ નહિ. આ રિવાજથી ધણી અગવડ પડેછે અને કુટુંબ-સ્નેહનો ઉત્કર્ષ થતો નથી. સસરાને વડુ મરે તો દુઃખ થતું નથી, અને વડુને સસરાના મરણનું દુઃખ લાગતું નથી. આ રિવાજની મૂર્ખાઈ ભોળાનાથના ધ્યાનમાં સન ૧૮૭૦ પછી આવી. અને સાર પછી એમણે એ ચાલમાં ધણા ફેરફાર કર્યો. એ ચાલની કેટલીક તફતીલ આદિ લખી નથી, પ્રારણ કે લંબાણ થાય અને કેટલાકને એ નીરસ લાગે. એમના વિચાર એટલા ઉદાર થયા હતા કે પુત્રી પોતાના પિતા દેખતાં પતિ સાથે યોગ્ય વાતચીત કરે તો તેમાં કાંઈ પણ અમર્યાદા નથી, તેમજ કુટુંબનાં સર્વ સ્ત્રીપુરુષે સમર્યાદા વાતચીત કરી એકમેકની સાથે મળતાં રહીને પરસ્પર નિર્મળ પ્રેમ વધારવો જોઈએ, એમ એમનું કહેવું થતું.

લક્ષપ્રસંગે ચાલતા કેટલાક નિરર્થક રિવાજો જેમાં નકામી ધામધૂમ થતી અને ખોટો અર્થવ્યય થતો, જેવાકે મ્હોટા મ્હોટા વરઘોડા કાઢવા વગેરે, તે એમણે ધણા ખરા કાઢી નાંખ્યા હતા. એવા ન્હાના ન્હાના સુધારા એમણે કર્યા હતા તે સર્વનું આ સ્થળે વર્ણન કરિયે તો વાંચનારને કંટાળો આવે. પણ સાંસારિક રિવાજમાં કેટલાક મુખ્ય ફેરફાર કર્યાં છે તેમાંનો એક સ્ત્રીના સીમંત સમયે થતી

લજ્જાનુક્રમ રીતભાત વિશેષે. બીજી નાલ્યોમાં પણ એ રિવાજ છે, પણ અમદાવાદના વડનગરા નાગરોમાં એ રિવાજે ઘણું નિઘરૂપ ધારણ કર્યું છે. સ્ત્રીને સીમંત હોય ત્યારે એને પુષ્કળ ઘરેણું ખેરાવી સાસરેથી પિછર અને પિછરથી સાસરે એ ત્રણ ફેરા ખવડાવ્યા પછી એથી પણ વધારે ઘરેણું ખેરાવીને (તે એટલે સુધી કે તેની આંખ પર બંધ થઈ જાય અને શ્વાસ પણ પૂરો લઈ સકાય નહિ, એટલે સુધી ખેરાવીને) પાલખી અથવા મિયાનામાં બેસાડીને વાજતે ગાજતે બગીચા વચ્ચે થઈને તેને સાસરે લઈ જાય, ત્યાં સીમંતોત્સવનો લજ્જાનુક્રમ વિધિ અગ્નિસમક્ષ કરે, ત્યાર પછી બ્રાહ્મણોનો વગેરે થાય. આ વિધિ અને રિવાજ ઘણુંજ અસંભવ છે એમ જોનાનાથના સમજવામાં આવ્યું હતું, પણ યોગ્ય અવસર ના આવ્યાની અને સર્વ વાતની અનુકૂલતા ના હોવાથી, પ્રથમ ઘરેણું ખેરાવવાનો આજ આજો કર્યો, અને ફેરાફેરી બંધ કર્યો; ત્યારપછી બગીચા વચ્ચે ફેરવવાનો ચાલ બંધ કરી, નાલ્ય પણ જમાડવાની કાઠી નાંખી; એમ કરતે કરતે સીમંતનો વિધિ કરવાનું પણ હિમ્મત ચત્રાવીને સન ૧૮૮૪ માં બંધ કર્યું. નિદાની ભીતિ હતી નહિ તેથી એટલું કરી સમ્યા. પણ ઘણાના જ્ઞેવામાં આવ્યું હતું કે જોનાનાથે જંગે ન્હાના મોટા સુધારા કર્યા તે સર્વની પ્રથમ તો તેમના નાલ્ય જાલના લોકે નિંદા કરેલી, પણ ત્યાર પછી યોગજ કાળમાં તેજ નિંદાકરનારા લોકોએ તેના તેજ રિવાજ દૂર કર્યો. તેના દૃષ્ટાન્તમાં સીમંતનો વિધિ ના કરવો તથા તે પ્રસંગે જમણુવાર ના કરવો એ એક છે, અને બીજો સ્ત્રીને યોગ્ય છૂટ આપવા વિશે એમનો આગ્રહ હતો તે સંબંધ છે. સ્ત્રીને જનવરની પેઠે ઘરમાં પૂરી રાખવી, તેમને સ્પર્શિસૌન્દર્ય અથવા બીજી હસ્તકૃત લીલાઓ જ્ઞેવાના પ્રસંગ ના આપવા, વગેરે સ્વાર્થી વિચાર અને આચાર એમને બિલકુલ પસંદ નહોતા અને એમણે એ આચારમાં ઘણું દરજ્જે સમયાનુસાર યોગ્ય રીતે ફેરફાર કર્યો હતા, તે વિશે નિંદા કરનારા લોક પણ તેમજ હાલ કરતા જ્ઞેવામાં આવે છે. આ અભિનંદનીય વાત છે.

જનસમાજ સુધારવાના અનેક ઉપાય છે, અને જનસમાજની ચાલતી રૂઢિચુરૂઢ કેટલાક આચારનો પ્રચાર કર્યો વિના તે સુધરે તેમ નથી. જોનાનાથે ઘણી રૂઢિનાં ઉલ્લંઘન કર્યાં તે આપણે પાછળ જોઈ ગયા. આ રૂઢિમાંની એક ઘણી સખળ રૂઢિ ઇંગ્લાન્ડ જવાના નિષેધ સંબંધી છે. એ રૂઢિને પોતે તો ઉલ્લંઘી નહોતી, તેમ પોતાના કુટુંબમાં પણ કે.છે ઉલ્લંઘી નહોતી. અને તેનાં અનેક કારણ હતાં; તેમાં સુખ્ય એજ હતું કે એ બહુજ રોહાણ પિતા

હતા; પોતાનાં સંતાનને ક્ષણવાર પણ પોતાનાથી દૂર જતાં જોઈ ખેદ પામતા. પણ ઇંગ્લાન્ડ જવાથી બ્રષ્ટ થવાય છે, અધમતાને પમાયછે, વગેરે અજ્ઞાન લોકોના વિચારથી વિરુદ્ધ અભિપ્રાય એમનો હતો. આ વિચાર હાલના જમાનામાં થયો હતો એમ નહિ. સન ૧૮૫૯ માં પણ એમનો એવોજ વિચાર હતો તે નીચેના લખાણ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે.—

“ 23 December 1859.

સાંભળવામાં આવ્યું કે મહીપતરામ ઇંગ્લાંડ જાયછે. ધન્ય છે એમને ! ઈશ્વરકૃપા મોટી કેમ કે ઇંગ્લાંડ જવાને એમને બુદ્ધિ આપી સારો યોગ મેળવ્યો. ઈશ્વર એમને સહાય થાઓ. આપણા ગુજરાતીમાં તેમાં ખસુસ કરી નાગરમાં એમનું મુખ્ય નામ લખી રાખવાં ઘટારત છે. આ મત જુના વહેમી લોકના વિચારથી ઉલટો છે પણ વિચારશીલ વિદ્વાનો છે તે સાંભળી રાજ થયાવિના નહિ રહે.”

ત્યારપછી રાવ ખડાદુર મહીપતરામ રૂપરામ. સી. આઈ. ઈ. (તે વખતે તો ફક્ત રા. મહીપતરામ રૂપરામ) બ્યારે વિલાયત તરફ જવા વિદાય થયા ત્યારે નીચે પ્રમાણે ભોળાનાથના રોજકામમાં લખેલું માલૂમ પડેછે:—

“ 3 April 1860.

હિંમતખડાદુર મહીપતરામ રૂપરામ ઇંગ્લાંડ તા. ૨૭ મી મારચે ગયા. એ વાત એમનો પત્ર તા. ૨૭ મી મારચનો આવ્યો તેમાં લખી છે. ઈશ્વર એમને ફતેહમંદી આપે ને સુખમાં પોચાડી સુખરૂપ પાછા લાવે.”

ઇંગ્લાંડ જવાથી જે અનેક લાભ દેશ સમસ્તને તથા જનારની જાસને થાયછે તે સર્વ એમની સુચતાને લીધે એમના જાણવામાં હતા, તેથી ઇંગ્લાંડ જનારને હમેશા એ અભિનંદન દેતા. પણ આદર્શમાં તો એમણે માત્ર મોહના અભિનંદન અને પ્રશંસા કરતાં વધારે કર્યું. રા. મહીપતરામ ઇંગ્લાંડ ગયા તે વખતે ભોળાનાથના તેઓ મિત્ર નહોતા, પણ એકજ નાસના હોવાને લીધે મહીપતરામને એમની મદદની આશા હશે. ભોળાનાથને એમની સાથે મૈત્રી નહોતી તેમ છતાં એમણે જે અત્યંત સહાયતા આપી હતી તેનું મુખ્ય કારણ એજ કે વિલાયત જવાનો માર્ગ ખુલ્લો થાય. આ હેતુથી એમણે નાસને સંબંધે સંપૂર્ણ મદદ કરી તે આખર પર્યંત; અને એમની મદદથી એમના પક્ષનો અંતે જય થયો. એ તકરાર છેક ૧૮૮૧ સુધી રહી હતી. પણ ત્યાંસુધીમાં એમણે એમનો સંસર્ગ છોડ્યો નહોતો. આવી અસહાય અવસ્થામાં સહાય

થયા તેથી એ બે મહાપુરુષો વચ્ચે અંત સુધી ગાઢ મૈત્રી રહી. આ વિશે પાછલા પ્રકરણમાં વર્ણન કરેલું છે તેથી આ સ્થળે તેની પુનરુક્તિ ના કરતાં, ‘નાત્ય’ ના વિષય ઉપર આવિયે. તે ખેલાં એટલું સૂચવવું જોઈયે કે વિજ્ઞાત જવાના લાભ એમની નજરમાં એટલા ઊતર્યા હતા કે પુત્રવાત્સલ્યને હલકું ગણીને પોતાના પુત્ર નરસિંહરાવને સિવિત્ર સર્વિસની પરીક્ષા સારું સત્યેન્દ્રનાથ ટાંગોર તથા મી. વૅલ્કરની સોજતમાં એમણે ઇંગ્લાંડ મોકલવાનું સન ૧૮૭૭ માં ધાર્યું હતું, પણ તેજ અરસામાં તે પરીક્ષા સારું ઉમ્મરની હદમાં બે વર્ષ ઘટયાં એટલે તે વયનો અતિક્રમ નરસિંહરાવે તે વખત કર્યો હતો તેથી તે વિચાર બંધ પડ્યો. ઇંગ્લાંડ જવાથી ભ્રષ્ટ થવાયછે એ વાત એમના મનમાં કદી આવતી નહિ, કારણકે નાત્યના બંધારણ ઉપર એમને બિલકુલ શ્રદ્ધા નહોતી; બલકે તિરસ્કાર હતો. નાત્યના બંધારણથી હિંદુઓની અધમદશા થઈ છે, એને લીધેજ આપણામાં સંપ થતો નથી અને તેથીજ હરેક પ્રકારનાં દુઃખ અને વિપત્તિયો જનસમાજને આવી પડેછે, એ વાત એમના ચિત્તમાં દૃઢ થઈ ગઈ હતી. આ અભિપ્રાય એમના પૂર્વાશ્રમમાં નહોતો. જેમ જેમ બુદ્ધિસંસ્કાર થતો ગયો તેમ તેમ એમના રહસ્યની સ્વાભાવિક ઉદ્ધારતાને પુષ્ટિ મળ્યાથી તેની વૃદ્ધિ થતી ગઈ, અને ભારે સર્વ મનુષ્યને સમાન દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા. એ સમયે એમને જાતિબંધનમાં નુકસાન લાગવા માંડ્યાં. એ વિચાર પણ દિન પ્રતિદિન વિપુલ થતા ગયા, તે એટલે સુધી કે પારસી, મુસલમાન, હિંદુ, અંગ્રેજ હરેક જાતિના મનુષ્ય સાથે વ્યવહાર કરવામાં કોષ્ટ પણ તરેહનો બાધ નથી એમ અભિપ્રાય બંધાયો. જાતિબંધનને જ લીધે એ વિચારને કૃતિમાં લાવી સકાયા નહિ; પણ એમના વિચારની ઉદ્ધારતા બતાવવાના હેતુથી એ વાત અહિં લખી છે. જાતિબંધન વિશે એમના વિચાર નીચેની નોંધ ઉપરથી માલૂમ પડશે.—

“13 March 1881.

હાલમાં જેવી સ્થિતિમાં ન્યાતો છે તેથી કાંઈ ફાયદો નથી. પરંતુ ઘણું નુકસાન છે. આપણા દેશને નબળી તથા નીચી દશામાં લાવનાર જાતિબંધન છે. ન્યાતના બંધનથી સારા માણસો સાથે ભોજનવ્યવહાર તથા લગ્ન-વ્યવહાર થતો નથી. જાતિબંધનથી ઇંગ્લાંડ વગેરે દેશમાં જઈને સારું જ્ઞાન મેળવી સકાતુ નથી. જાતિબંધનથી બંધુપ્રીતિની વૃદ્ધિમાં અટકાવ થાયછે. સારાં જાતિબંધન સર્વથા હાનિકારક છે. જે દેશમાં એક જાતિ તથા એક ધર્મ

તેજ દેશમાં સલાહ સંપ તથા ધનવૃદ્ધિ હોયછે. એક જાતિ અને એક ધર્મથી બંધુપ્રીતિ વધેછે. અને મોટાં મોટાં કાર્યો દેશકલ્યાણનાં થાયછે. એક જાતિ અને એક ધર્મ એજ ઈશ્વરને પ્રિયછે.

“પણ આપણા આર્ય દેશની કેવી દુર્દશા થઈછે! હજારો ન્યાતો અને હજારો ધર્મપંથ થયાછે; અને એ ધર્મા ત્યારથીજ આ દેશની પડતીનો આરંભ થયોછે. ગૃહસ્થ નાગરો પોતાને ઊંચા માનેછે; પણ એક ઉપર બીજી સ્ત્રી પરણતા નથી અને મૃતકાર્યનું ખાતા નથી એટલી બાબતમાંજ ખરેખરા ઊંચા છે, પણ તે વિના બીજી બાબતમાં નીચા છે અને નીચા થતા જાયછે. આ ધણું ખેદકારક છે. મહારાષ્ટ્ર લોકો કેટલા ચઢતા થયા છે અને ચઢતા જાયછે; તેમાં ધણા જાતિભેદ નથી તેથીજ.

“ઈશ્વરદય્યા શી હશે તે કોઈને ખબર નથી. પણ ગુજરાતના લોકોની તેમાં ખસુસ કરી બ્રાહ્મણગ્નતિની અને તેમાં વળી વિશેષે કરીને નાગરોની ધણીજ પડતી થઈ છે અને હજુ વધારે પડતી થશે એમ ભવિષ્ય સૂચેછે. એના ઉપાય સર્વેના હાથમાં છતાં કરતા નથી તો ઈશ્વર ઉપર દોષ મુકવો યોગ્ય નથી. એટલું ઈશ્વરના હાથમાં છે કે લોકોને સદ્ગુણિ આપી દેશના અભ્યુદયના કામમાં તેમને બળ આપે.”

આટલી લાંબી નોંધ આ સ્થળે ઉતારવાનું કારણ એક એ કે એ ઉપરથી જાતિબંધન વિશે એમના વિચાર જણાય, અને બીજું પોતાના જલભાઈ નાગરોની અવદશાથી એમને કેટલો ખેદ થતો અને એમની પુનરુત્થતિ થવાની કેવી ઇચ્છા હતી તે સર્વના જાણવામાં આવે. શેઠ ખેડેરામજી મદપારીની ‘નોટ્સ’ નો જવાબ એમણે લખ્યો છે, તેમાં જાતિબંધન ઉપર કટાક્ષ છે તે નીચેની અંગ્રેજી નોંધ ઉપરથી જણાશે:—

“The abominable institution known as Caste which is the greatest stumbling-block in the way of all kinds of reforms exercises its binding force equally on the Educated and the uneducated.”

એજ જવાબમાં વળી લખેછે કે:—

“* * * But those days are gone and Hindu society is now in deplorable condition owing to want of knowledge of true religion and the accursed system which has divided and subdivided our society into hundreds of insignificant castes.”

જાતિબંધન ઉપર ભોળાનાથને કેટલો તિરસ્કાર હતો અને તેનાં નુકસાન એમના ચિત્તમાં કેટલાં દૃઢ થયેલાં હતાં તે આ નોંધો ઉપર દૃષ્ટિ કર્યાથી જણાય છે.

હરેક સુધારા માટે વિદ્યાવૃદ્ધિની જરૂર ભોળાનાથ માનતા. કેવળણી, એટલે ખરી જાંચા પ્રકારની કેળવણી, જેથી બુદ્ધિ સંસ્કાર પામે, તદ્દયની વિપુલતા વધે, અને નમ્રતા અને નીતિ શિખાય—તે જાતની કેળવણીથી હિંદુ જન-સમાજમાં સાંસારિક અને ખીજ સર્વ પ્રકારના સુધારા થશે એમ એમના મનમાં નિશ્ચય હતો. તેમાં વિશેષે કરીને સ્ત્રીશિક્ષણ ઉપર એમને ખાસ આગ્રહ હતો. સ્ત્રીઓ વિદ્યા શીખશે ત્યારેજ સુધારાનો ખરો પાયો સમજાયશે એમ એ માનતા. અને જ્યાં સુધી સ્ત્રીઓ અશિક્ષિત રહેશે ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો સદૃઢ રીતે થાય એ વિશે ઘણોજ સંશય રાખતા. જેમ પુરુષને જાંચા પ્રકારની વિદ્યાની આવશ્યકતા છે તેમ સ્ત્રીઓને પણ જાંચી કેળવણીની જરૂરિયાત છે એમ તેઓ માનતા. સ્ત્રીને અંગ્રેજી વિદ્યાભ્યાસની જરૂર છે એ વિશે હરદમ એમનું આગ્રહપૂર્વક બોલવું થતું. અને પોતાના કુટુંબની કન્યાઓને એ વિદ્યા શીખવવાનો આરંભ કરતા ગયા છે. અંગ્રેજી ભાષા શીખવાનાં કારણ એ ખરે-ખરાં જતાવતા. મુખ્ય તો એજ કે હાલમાં અંગ્રેજી વિના ખીજ ભાષા દ્વારા બુદ્ધિને સંસ્કાર થવાનો સંભવ નથી. વિવિધ શાસ્ત્રો જેવાં કે ખગોળ, રસાયન આદિ ઉપર અંગ્રેજી ભાષામાં (ફ્રેન્ચ વગેરેમાં હશે) જેટલાં સુલભ પુસ્તક છે એટલાં ગુજરાતી સંસ્કૃત વગેરેમાં નથી. સારાંશ કે અંગ્રેજી ભાષા વડેજ ખરી કેળવણી મળવાનો સંભવ હાલના સમયમાં છે. ખીજું કારણ સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેની ભિન્નતા એથી દૂર થાય તે; એટલે પુરુષ અંગ્રેજી શીખેલા હાલ ઘણા હોય છે તેમની સ્ત્રીઓ એ ભાષાથી અજાણી હોવાને લીધે બેને સંપૂર્ણ મૈત્રી નથી થતી. એ પુરુષો વચ્ચે પણ આ પ્રકારની ભિન્નતા હોય છે તો તેમની વચ્ચે મિત્રભાવ થતો નથી તો પતિપત્ની વચ્ચે પણ એ જાતની અસમાનતાને લીધે સ્નેહનો પ્રવાહ સ્તબ્ધ થાય જ. માટે પતિપત્ની વચ્ચે એકઠું, પ્રેમ અને સમાનશીલતા વધવાને સારું સ્ત્રીને અંગ્રેજી ભાષાના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે એમ સત્ય રીતે ભોળાનાથ માનતા.

લોકોમાં વિદ્યાવૃદ્ધિ થાય એવી ઇચ્છાથી એમણે પોતાના દ્વિતીય પુત્રના મરણ પછી તેના સ્મરણાર્થે રાયપુરમાં એક લાયબ્રેરી સ્થાપી છે. જેમાં સર્વેને વિનામૂલ્યે વાંચવાની છૂટ છે. એ લાયબ્રેરી પ્રથમ ઉઘાડી તે પ્રસંગે કવિ દ્વવપતરામ ડાહ્યાભાઈએ પ્રશંસાપદ્ય રચ્યું હતું (પરિશિષ્ટ (સ.) જુઓ.).

સરકારી નોકરીમાંથી ભોળાનાથે જ્યારે પેન્શન લેવાની અરજ કરી તે વખતે એમને ખાસ માન આપવાના સમયોમાં આ પણ એક સમય બતાવી, અમદાવાદના ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની મી. ન્યૂનહામે મુંબઈ સરકારમાં ભલામણ કરી તેમાં એ પુસ્તકશાળાને સંબંધે નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું:—

“Contrary to the customary superstitious modes of charity after the death of relations, he on the death of his second son a few years ago established a library at Ahmedabad at a cost of Rs. 10,000 which is kept open to all free of charge and has thus been a great means of assisting the education of the poor. He has also contributed Rs. 3,000 to the Gujrat College Fund.”

એજ પુસ્તકાલયને વિશે મુંબઈ સરકાર તરફથી મી. પીલ, ‘ડાઇરેક્ટર ઓફ પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શને’ ભોળાનાથને નીચે પ્રમાણે લખ્યું હતું:—

“I have the honor to inform you that I have been instructed by His Excellency the Governor in Council to express the high sense entertained by Government of your enlightened liberality in endowing a Library at Ahmedabad in memory of your son.”

સન ૧૮૮૫ માં જ્યારે અમદાવાદમાં ‘એજ્યુકેશનલ કૉન્ફરન્સ’ થયું ત્યારે ભોળાનાથને વિદ્યાપ્રિય સદ્ગૃહસ્થ બાણી એ કૉન્ફરન્સમાં અભિપ્રાય આપવાને નિમંત્રણ હતું.

ગુજરાત કૉલેજ કમિટીના મેમ્બર ભોળાનાથ હતા અને એ કૉલેજને ઉન્નત દશામાં આણવાને સોતસાદ પ્રયત્ન કરતા. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી—જે મંડળીએ ગુજરાતી ભાષાની વૃદ્ધિ કરવાને અત્યંત શ્રમ લીધો છે—તે સભાના એ એક અગ્રેસર સભાસદ મૂળ સ્થાપના થઈ ત્યારથીજ હતા. એ સભાનું કામ એમણે ધણા ઉત્સાહથી કર્યું છે. એ કેટલા ઉત્સાહથી અને અંતઃકરણપૂર્વક કરતા હતા, અને ‘સોસાયટી’એ એ કામની ગુણવત્તા કેવી દર્શાવી હતી, તે પરિશિષ્ટ (ગ.) માં આપેલા, એમના મરણપ્રસંગે એમના પુત્ર ઉપર ‘સોસાયટી’એ મોકલેલા અનુશોચન પત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાશે. વિદ્યા ઉપર પ્રીતિ એમને અસલથીજ હતી. એમણે અંગ્રેજી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો ન હોતો તે છતાં એ વિદ્યાને ઉત્તેજન આપવાને શ્રમ નિરંતર લેતા. ખેડામાં અંગ્રેજી સ્કૂલ એમના પ્રયત્નથી થઈ હતી. સન ૧૮૫૫ ના ઓગસ્ટમાં ખેડામાં એમણે સુબોધવર્ધક સભા સ્થાપી હતી અને તે સભાની દેખરેખ નીચે એક

છોકરિયોની ગુજરાતી શાળા સ્થપાવી હતી. ગુજરાતી ‘બુક કમિટી’નું કામ એ કેવા ઉત્સાહથી કરતા તે પણ ઘણાના જાણવામાં છે; અને તેનું કારણ માત્ર એજ કે વિદ્યાનો પ્રચાર થવાની ઇચ્છા અને પોતાની બાબતે સંસ્કાર આપવાની આકાંક્ષા. સ્ત્રીશિક્ષણ અને પુરુષશિક્ષણ બંનેની આવશ્યકતા એમના ચિત્તમાં ફેટલી હતી તે શેઠ મલબારીની ‘નોટ્સ’ના જવાબમાં એમણે જે લખ્યું હતું તે નીચે ઉતારિયે છિયે તે ઉપરથી જણાશે:—

“The masses are as yet quite uneducated ; so the number of educated people is at present very small; and so long as the people of India especially females remain uneducated, no social reforms can be introduced so as to ensure speedy or permanent success. * * * * The University is indirectly aiding the cause of reform by means of spreading higher education which is a powerful means of cultivating the mind and thereby improving the condition of society, and if by any means the progress of education is checked all hopes for reform must be given up.”

વળી એજ પત્રમાં આગળ લખ્યું છે કે:—

“I am of opinion that government should not interfere in making social reforms, on the ground that social customs are exponents of inward feelings and desires of a nation; and some of those customs that are injurious can never be reformed by a sudden stroke of legislation but by means of slow changes of these feelings and desires which can be wrought by the growth of higher education which it is the duty of Government to spread equally among males and females with unclenched liberality.”

એજ પત્રમાં નીચેના શબ્દો છે તે વાંચ્યાથી વધારે ખુલાસો થશે:—

“* * * But Government should extend more widely the boon of higher education ; and female education particularly requires greater attention because, if in a family the male members being enlightened, are desirous of making any reforms, it is the uneducated females who come in the way. It is, therefore, the duty of all enlightened millionaires as well as other educated persons to adopt the best means of spreading higher education among females. The present sort and amount of education that is imparted to them is not sufficient to enlighten their minds though it proves of some effect, but

unless higher education is given to them no sanguine hopes can be entertained for complete social reform. Government must also do all that lies in their power to effect the elevation of Hindu women. They should liberally extend their helping hand to promote the cause of female education and education in general and to improve our social condition thereby enabling us to be once more reckoned among the civilized nations of the world."

વિદ્યાનો પ્રચાર થવામાં કેટલાક રિવાજ નડેછે, જેવા કે સ્ત્રીને બહાર જવાની છૂટનો અભાવ, આળવિવાહ છત્યાદિ, તેને વિશે નીચે પ્રમાણે એજ પત્રમાં લખ્યું છે:—

"It may be asserted and perhaps rightly that the custom of infant marriage has been a hindrance to the progress of education, but at the same time it cannot be denied that it is the want of sufficient education which has retarded in a great measure the social advancement of India. Besides, from the fact that the amount of education that is at present imparted has done something, towards social improvement, it can be anticipated that a more extensive spread of education will prove of greater advantage to the cause of reform. Education and social reform which are closely allied to each other must therefore go hand in hand and it will be seen that one will help the cause of the other."

લોખાનાથના સમકાલીન સુધારકો તો એમને અંતઃકરણથી સહાયતા આપતાજ. પણ જે તરફથી સહાયતા મળવાની કલ્પના પણ નહિ એવે સ્થળેથી પણ ઉત્તેજન એમને મળ્યું હતું. જૂનાગઢની નાગરી નાત, જે સં-રક્ષક મતનો દુર્ગ તે વખતે હતી, તે મંડળમાંથી પણ એક અપવાદભૂતિ મરહૂમ રા. મણિશંકર જટાશંકર કીકાણી—જે આખા કાઠિયાવાડમાં આઘસુધારક તરીકે પ્રસિદ્ધ છે,—તેમની તરફનું સાહાય્ય લોખાનાથને મળ્યું હતું. રા. મહીપતરામના સંબન્ધની નાતની તકરારમાં આ વીરપુરુષે લોખાનાથનો પક્ષ સખળ પકડ્યો હતો. અને આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ બે પુરુષોએ એક બીજાને ઘણાં વર્ષ સુધી નજરે દીઠા પણ નહોતા. માત્ર પત્રવ્યવહારથી એળખાણ શરૂ થયું, અને ક્રમે ક્રમે મૈત્રી જામી, આખરે ઘણાં વર્ષે અમદા-વાદમાં મણિશંકરજી પ્રવાસપ્રસંગે આવ્યા તે વખતે બંનેનાં પ્રથમ દર્શન

એકમેકને થયાં ! માત્ર સત્યમાર્ગની પ્રીતિને બળે એક બીજાથી અજાણ્યા પણ સંપુરુષો આમ ગાઢસંબંધથી જોડાયા હતા.

આપણા આર્યલોકોમાં જે બહેમી અને હાનિકારક સાંસારિક રૂઢિચોનો પ્રચાર ચાલેલો છે તે દૂર થાય, વિદ્યાનો પ્રચાર સ્ત્રીપુરુષ બંનેમાં પુષ્કળ થઈ સર્વને બુદ્ધિસંસ્કાર મળે, અને આપણા દેશનો સર્વથા પુનરુદ્ધય થઈ ફરીથી આર્યનામ સાર્થક થાય એવી ભોજાનાથને ખરા અંતઃકરણથી ઉત્સાહપૂર્વક ઇચ્છા હતી તે આ પ્રકરણના સૂક્ષ્મ અવલોકનથી સર્વના ધ્યાનમાં આવશે. અને એ પણ જણાશે કે એ ઇષ્ટ પરિણામ સિદ્ધ કરવાને માટે યોગ્ય પરિશ્રમ કરવામાં એમણે જીવનનો મોટો ભાગ ગાળ્યો હતો. આજ કારણને લીધે—અને આવતા પ્રકરણમાં એમના ધાર્મિક વિચાર તથા પ્રયત્ન વિશે જે કહીશું તેને લીધે—ભોજાનાથ એ નામ ગુજરાતના મહાપુરુષોની ગણનામાં દાખલ કરવાનું છે. ધર્માસન ઉપર ન્યાયાધીશ તરીકે જે સેવા એમણે બજાવી છે તે ઉત્તમ છે, પણ તે સેવા આ સેવાઓની આગળ ગણવાનીજ નથી. તેથીજ કરીને,—ભોજાનાથને ખિલત વગેરે આપવાના દરબારમાં કવિ દ્વંષપતરામે વાંચેલી કવિતામાં* જે નિષ્પક્ષપાત વગેરે ન્યાયાધીશ તરીકેના ગુણોની પ્રશંસા કરી છે, તે ભોજાનાથના કાર્તિમંદિરના માત્ર એક અપ્રધાન સ્તંભને વિષયીભૂત કરેછે, અને એ કાર્તિમંદિરના મુખ્ય સ્તંભોને સ્પર્શ પણ નથી કરતી,—એમ કહેવું અયોગ્ય નહિ ગણાય.

* પરિશિષ્ટ (વ.) જુઓ.

પ્રકરણ ૯ મું.

ધર્મસંબંધી વિચાર.

ભોળાનાથના જીવનનું ખરું સાર્યક્ય તો એમના ધર્મસંબંધી સુધારો કરવાના મહાન પ્રયાસને લીધેજ છે, અને એજ એમની કીર્તિનો દૃઢ પાયો છે. જીજ્ઞાસુઓમાં ધર્મસુધારણા માટે એમણે કરેલો ભગીરથપ્રયત્ન અપૂર્વ તથા અસાધારણ છે. ધર્મસુધારણાને એ એટલું મહત્ત્વ આપતા કે ભારતપ્રજાને ખરો ઉત્કર્ષ જે ઐક્ય ઉપર આધાર રાખે છે તે ઐક્ય ધર્મના ઐક્ય વિના અશક્ય છે એમ એ માનતા. પાછલા પ્રકરણમાં આના પ્રમાણમાં એમનો લેખ ઉતાર્યો છે.* આજ કારણને લીધે રાજકીય બાબતના ઉત્કર્ષને સંબંધે વિશેષ લક્ષ ન આપતાં, એ ઉત્કર્ષનાં મૂળકારણભૂત ધર્મના ઉત્કર્ષ તરફ એકાગ્રચિત્ત એ લગાડતા હતા. સાંસારિક સુધારાને પણ આજ કારણને લીધે એ પ્રધાનતા આપતા હતા. એ સુધારા તરફની એમની વૃત્તિ તથા કૃતિ પાછળ આપણે જોઈ ગયા. પણ એ કરતાં પણ વિશેષ અવલોકનયોગ્ય અને બોધક એમની ધાર્મિક સ્થિતિ અને તે સંબંધી વિચાર તથા એમની બે દશાઓ છે. પ્રથમ વહેમી, મૂર્તિપૂજક,—અને પાછળથી સંસ્કારયુક્ત અને અમૂર્ત ઈશ્વરના ભક્ત—આ બે વિરુદ્ધ અવસ્થા એકજ પુરુષની થઈ એ આશ્ચર્યજનક છે. એટલું બધું પરિવર્તન શાથી થયું તે વગેરે બાબતનો વિચાર કરવાનું હાલ મુલતવી રાખીને પ્રથમ એમની એ બે અવસ્થાનું વર્ણન કરીએ.

ભોળાનાથના પિતા ઘણા જૂના વિચારના, સર્વ પ્રકારના વહેમ ઉપર શ્રદ્ધાવાળા, અને દૃઢ મૂર્તિપૂજક હતા. એમનો સ્વભાવ પણ ક્રોધી તથા આગ્રહી હતો; એટલે એ પોતાના મત પ્રમાણેજ પોતાની આસપાસના લોકને ચાલવાની એક જાતની ફરજ પાડતા. તેમજ વળી, છેક બાલ્યાવસ્થાથી વહેમી કુટુંબ મધ્યે જીછરે, નિરંતર વહેમી કૃત્યો થતાં જીવે, અને એવાજ વિચાર કુમળી વયમાં જેના મનમાં ઠસે તે બાળક વહેમી તથા અસંસ્કૃત રહે એ સ્વાભાવિક છે. ભોળાનાથની બાળકવયમાં સર્વ સમયે અને સર્વ સ્થળે વહેમ વ્યાપ્ત હતો. તેની અસર એમને થયા વિના રહી નહિ. એટલે એમના ધર્મસંબંધી વિચાર વહેમી થયા, અને મૂર્તિપૂજા ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખી તેના

અંગની ક્રિયાઓ એ કરવા લાગ્યા. પોતાના પિતાએ એ ત્રણ મહારુદ્ર કર્યા હતા તેનું અનુકરણ કરીને એમણે પણ મહારુદ્ર જેવો અતિવ્યયાન્વિત સમારંભ કર્યો હતો. પણ તે સમયે એમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા, એટલે અર્થવ્યય ઉપર દૃષ્ટિ રહે નહિ. આટલા જહેમમાં ઊછર્યા છતાં દિવસાનુદિવસ એમના જહેમ એક પછી એક દૂર થતા ગયા. એમના પિતાનો મૂળ ધર્મ શિવશક્તિનો હતો એટલે એ પણ માતાની ભક્તિ કરતા. પણ પિતાપુત્ર બંને દક્ષિણમાર્ગી હતા. વામમાર્ગમાં જે મધપાન વગેરે દુષ્ટાચાર માતાને નામે કરવાનો નિંદ્ય વિધિ છે તે ઉપર એમને પૂર્ણ તિરસ્કાર હતો. પાછલી અવસ્થામાં એટલે જ્યારે સર્વ વિચાર સંસ્કાર પામ્યા સારે તો તિરસ્કાર હોય જ, પણ પૂર્વે જ્યારે પોતે માતાની ભક્તિ કરતા ત્યારે પણ મધાદિ લાઝ્ય વસ્તુ ઉપર અને દેવીને નામે એ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરનારા તથા તેનેજ અંગે બીજા દુષ્ટ વિધિ કરનારા ઉપર એ ધિક્કાર રાખતા હતા તે નીચેની નોંધ ઉપરથી જણાશે:—

“ 30 August 1859.

સાંપ્રત કાળના ઘણા લોકો અંબિકાજી જમને લાંઘાં મધપાન કરેછે તેમાં * * * * મુખ્ય એજ કામ કરેછે, ને તે માતાને ગમેછે એવું તેઓ બોલેછે એ કેવળ તેમની ભૂલ છે; તે વ્યસની થઈ ગયાછે તેથી પોતાનાં પાપકર્મ છુપાવવા આવી યુક્તિઓ કરીને બિચારા ભોળા લોકને છેતરે છે. શ્રી ઈશ્વરી એમની યુદ્ધિને સુધારે ને સારે માર્ગે ચડાવે. એવિના હવે બીજો કાંઈ ઉપાય રહ્યો નથી. ઈશ્વરી એ લોકને સુયુદ્ધિ આપો ! તથાસ્તુ.’

આ ઉપરથી માતાને નામે પણ મધ પીનારા લોકો ઉપર ભોળાનાથને કેટલો તિરસ્કાર હતો, અને તે વળી પોતાને માતા ઉપર શ્રદ્ધા હોવા છતાં, તે જણાશે. એમનામાં ભક્તિભાવ સ્વાભાવિક હતો એટલે આ સમયે માતા ઉપર શ્રદ્ધા હોવાથી માતાની ભક્તિ ખરા અંતઃકરણથી કરતા. પોતાના રોજકામમાં છેક સન ૧૮૬૧-૬૨ સુધી ‘ઈશ્વરી’ લખીછે. પણ મધ્યે મધ્યે ‘ઈશ્વર’ શબ્દ પણ જોવામાં આવેછે. અને અંગ્રેજીમાં તો God અથવા Lord ને નામેજ સંબોધન કર્યું દેખાયછે. એમના ધાર્મિક વિચારમાં સન ૧૮૫૫ ની સાલથી ફેર થવા માંડ્યો જણાયછે, કેમકે તા. ૨૮ ઓક્ટોબર ૧૮૫૫ ની નોંધમાં એમણે નીચે પ્રમાણે લખ્યુંછે:—

“ Oh Lord ! when will the ignorance of Indian people be removed ? the little children are going on a pilgrimage, as they have a

vow to Vajinath; foolish people do not know that God is every-where."

પોતાનો ભાણેજ તથા તેની બહેન ન્હાની વયમાં તેમના પિતા સાથે વૈજનાથની બાધા હોવાથી લાં જતાં હતાં તે વખતની ઉપરની નોંધછે. ઇશ્વરનું સર્વવ્યાપકત્વ એમના મનમાં તે સમયે ઊતર્યું હતું એમ આ ઉપરથી જણાયછે. તેમ છતાં પોતાને માતા ઉપર શ્રદ્ધા હોવાથી અંબાજી વગેરેની યાત્રાઓ એમણે તે પધ્ધતિ કરી હતી; વડોદરામાં તેમજ અમદાવાદમાં ભીમનાથ મહાદેવનાં દર્શન કરવા એ ધણું ખર્ચ જતા; જન્માષ્ટમી, નવરાત્ર વગેરે વ્રત કરતા; ચંડીપાઠની કથા સાંભળતા; આલ્મશોને દાન કરતા. એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે ઉપરની નોંધને સમયે એમના મનમાં શુદ્ધ સંસ્કારની કાંઈક જાંખી સ્પર્તિ થઈ હતી, પરંતુ બહેમી વિચારે એમના મન ઉપરથી પોતાનું સામાન્ય છોડ્યું નહોતું. તોપણ પૂર્વથીજ મંત્ર, જાદુ વગેરે ઉપર તો એમને અશ્રદ્ધા હતી. મૂળ તો એ વિશે સંશય હતો, પણ ૧૪ મી સેપ્ટેમ્બર ૧૮૪૯ ને દિવસ-થી એ સંશય દૂર થઈ જાદુ વગેરે ખોટી વિદ્યા છે એમ એમની ખાતરી થઈ; તે સારું નીચેની નોંધ ઉતારવા યોગ્ય લાગેછે.

" 14 September 1849.

'Jadu' sorcery is entirely wrong; all those who say they know it, if we deeply watch their doings, they show nothing but fraud. Such persons of course pass their life in this way, pretending to know sorcery, only for their maintainance. I am happy to observe that formerly I was doubtful about this ; but Jugjeevan Mehta the master of Govt. school at Kaira perfectly removed my doubts and I am quite satisfied, and am obliged to him that he favourably made known to me the fraudulent habits of such bad men."

સારપછી જે જે જાદુગરનું નામ ધારણ કરી આવતા તે સર્વની ક્રિયા ભોળાનાથ જેતા, પણ તેને પ્રત્યક્ષ કહેતા કે મંત્રથી થાય એમ હું માનતો નથી; મંત્ર જુકાછે; હાથચાલાકી, ગણિત, અથવા સિદ્ધસાધક વગેરે યુક્તિપ્રયુક્તિથી થાયછે. આ વિશે અનેક સ્થળે નોંધછે, પણ તે ઉતારવાની જરૂર લાગતી નથી, કારણ કે આટલા ઉપરથી વાચકવર્ગની ખાતરી થશે કે જાદુ ઉપર એમને સંપૂર્ણ અશ્રદ્ધા હતી; અને તે છોક સન ૧૮૪૯ની સાલથી કે જેવામાં એ ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં બહેમી આચારને અનુસરતા. માતા ઉપર શ્રદ્ધા હતી તે છતાં માતાની પૂજના અંગના મંત્રશાસ્ત્ર ઉપર એમને બિલકુલ ભાવ નહોતો.

બ્રાહ્મણોને ઘણું ખરું ભોજનાનાથ જમાડતા, તેમને દક્ષિણ દાન કરતા, તોપણ તેમના ઉપરથી ચિત્ત જઇવાનો આરંભ ૧૮૫૯ ની સાલથી થયો જણાય છે. તે સાલની તા. ૧૪ મી સેપ્ટેમ્બરના દિવસે નીચેનું લખાણ એમણે કર્યું હતું:—

“કૈલાસવાસી *કાકાનું શ્રાદ્ધ આજ છે. પિંડદાન કરવાનું નથી પણ જાતીના માણસોને ભોજન છે. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો આ સમયમાં નથી. એટલે ૧૬૪પુષ્ટને જમાડવા એ કેવળ આણસમળી માણસમાં અપકીર્તિ ના થાય વાસ્તે છે. બાકી ધર્મ કરવાનો રસ્તો જૂદો જ. દીન માણસને અવશ્ય આપવું ને સરવે ઉપર દયા રાખવી એ મનુષ્યનો મુખ્ય ધર્મ છે.”

આ સમયથી એમના અભિપ્રાયમાં ફેર થવા માંડ્યો. ધાર્મિક વિચારનો જે ગોણુ ભાગ છે તે હજી દૂર થયો જણાતો નથી પણ સત્યધર્મના સૂર્યનાં ફિરણુ રહેજસાજ દેખાવા લાગ્યાં.

અહણુ વિશે આપણામાં જે બહેમ છે તથા અહણુ થાય તેવખતે. અભડાઇયે વગેરે મૂર્ખાઈથી ભરપૂર રીત છે તે ઉપર ભોજનાનાથને કાંઈજ શ્રદ્ધા મૂળથી નહોતી, તે નીચેની નોંધ ઉપરથી જણાશે:—

“23 August 1859.

આજ રાત્રે સાતવાગે ચંદ્રઅહણુ થયું હતું. * * * અહણુને દિવસે લુખા રહેવું અને અહણુ વખતે અભડાયા બેસવું એ રીત અજબ છે. અહણુથી ઈશ્વરી રચનાનો અમત્કાર ઘણો છે. આગળ લોકો જ્યારે અજ્ઞાનાવસ્થામાં હતા ત્યારે અહણુનો બનાવ જોઈને ભયભીત થયેલા, ને જોશી લોકો જે અહણુ ગણિતથી જાણતા હશે તેમણે લોકોને બહીકમાં નાંખવા તરેહતરેહની યુક્તિયો કરી છે તે અસર હજી સુધી ઘણા લોકોમાં છે. તોપણ ઈશ્વરકૃપાથી કેટલાક લોકોના મનમાં સુધારાનાં તા. જ્ઞાનનાં અંકુર ઊગ્યાં છે.”

અહણુ રાહુ નામના અસુરની પીડાથી થાય છે વગેરે મૂર્ખાઈવાળા કલ્પના એ માનતા નહિ અને અહણુનું ખરું કારણ જાણતા તે નીચેની નોંધ જોયાથી સમજાશે:—

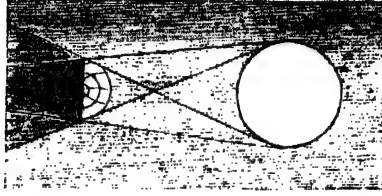
* ભોજનાનાથ પાતાના પિતાને ‘કાકા’ કહેતા.

“૭ ફેબ્રુ. ૧૮૬૦.

આજ ચંદ્રગ્રહણ હતું; પણ વાદળાંને લીધે દેખાયું નહિં. પૃથ્વીની છાયા ચંદ્ર ઉપર પડે છે તે નીચે પ્રમાણે:—

ચંદ્ર પૃથ્વી

સૂર્ય

આ વાત અંગ્રેજ લોકના મત પ્રમાણે છે તેમજ આપણાં શાસ્ત્રનો પણ અભિપ્રાય છે. ગ્રહલાઘવમાં છાદયત્વકમિન્દુ વિષ્ણુ મૂમિમાચ્છાદકચ્છાદમાનૈક્યસ્વંદં કુહા ॥ એટલે સૂર્યનો પ્રકાશ ચંદ્ર ઉપર પડે છે અને પૃથ્વીની છાયા ચંદ્ર ઉપર પડે છે.

એરીતે ખરું કારણ મૂકી દઇને મૂર્ખ * * * રાહુની છાયા માને છે તા. ચંદ્ર રાહુનું યુદ્ધ થાય છે એમ ગણે છે * * * * *
* * * ગ્રહણનું સૂતક લાગતું નથી ભુખા રહેતું એપણુ અજ્ઞાનપણું છે.”

સન ૧૮૫૯-૬૦ થી ભોળાયાના ધર્મસંબંધી વિચાર બદલાવા માંડ્યા જણાય છે. ૧૮૫૯ ના જૂન માસની ૩૦ મી તારીખે એમણે ધર્મસંબંધી કેટલાક વિચાર બતાવ્યા છે તે નીચે ઉતારિયે છિયે તે ઉપરથી માલૂમ પડશે કે એ વિચારમાં એકે તરફ બિલકુલ એકપક્ષીપણું જણાતું નથી. સામાન્ય ધર્મને લગતા એ વિચાર છે એમ પોતે પણ કહે છે:—

‘30 June 1859.

સર્વે ધર્મવાળા કહી ગયા છે એ પ્રમાણે ચાલે તેને કાંઈ બાધ નથી:—

ઈશ્વર આપણા કર્તા છે, તે સર્વ ઠેકાણે વ્યાપક છે તેનો ભય રાખવો. નિરંતર સદ્ગુણે ચાલવું; ક્રોધને પીડા કરવી નહિં; શક્તિ પ્રમાણે ભોંકાને ઉપકાર કરવો. ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી તે તેના ઉપર લક્ષ રહે એવી કરવી. બ્રહ્મારની ક્રિયા ઈશ્વરને કબૂલ નથી, મનુષ્યનું દિલ કેવું છે તે ઈશ્વર જુવે છે.”

આ ઉપરથી જણાઈ આવશે કે આ સમયે એમના વિચારમાં થોડો ફેર થયો, અને તે એ કે બ્રહ્મારની ક્રિયાથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થતો નથી એમ એમનો અભિપ્રાય બંધાયો. એ રીતે ધીરે ધીરે એ ક્રિયાઓ ઉપર સંપૂર્ણ અબ્રહ્મા

થયેલી આપણે આગળ જોઈશું. માતાની ભક્તિ કરતા તે વખતે ખીજા ધર્મપંથ વિશે એમના શા અભિપ્રાય હતા તે કાંઈ અરોઅર જણાતું નથી. પણ માતાની પૂજાને બદલે પણ વ્યભિચારાદિ દુષ્ટાચાર પ્રત્યે એમને ગાઢ તિરસ્કાર હતો. અને એ દુર્ગુણ વલ્લભાચાર્ય મતના અનુયાયી વર્ગમાં ઘણો પ્રચાર પામેલો છે એમ માનીને ભોળાનાથે નીચેના વિચાર દર્શાવ્યાછે:—

“ 17 August 1859.

આજ ચાર વાગ્યા પછે ગોસ્વામી ગોકુળોછવનાં દરશણને સારૂ ગયો. વૈશ્ણવ માર્ગની ગાદી ઉપર છે, તે મહારાજનો સ્વભાવ શાંત અને વિકાન્ અને સદ્ગુણી જણાય છે. માટે એમની પાસે જવાનું ચિત્ત થયું; રૂ. ૫) ભેટ મુક્યા. અહીંના ધર્માચાર્યો ઘણુ કરીને લોભીને દુર્ગુણી હોયછે તે પ્રમાણે ગોકુળોચ્છવ-જીની વર્તણૂક નથી એ આચાર્યની પદવીને ઘટેછે; ને એવા ધર્મગુરૂ હોય તો જગતના લોકો કેવળ દુષ્ટમાર્ગે વળગ્યાછે તે સારા થાય. પણ અફસોસ છે કે ઘણા * * વ્યભિચારી અને દુરાચારી હોયછે અને એવા લોકને માન આપનાર લોકો ઘણા મૂર્ખછે. ઈશ્વર લોકોને સુચુદ્ધિ આપો.”

પૂર્વે ગમે તેટલી બિમારી આવતી તોપણ દાકતરનું ઔષધ ભોળાનાથ કરતા નહિ. તે વિશે પાછળના પ્રકરણમાં લખ્યુંછે. પણ તે વિચાર બદલાયા તે તથા માનતાઓ રાખવાની વિરુદ્ધતા એમના વિચાર પણ નીચેની ટીકા વાંચ્યાથી જણાશે:—

“ 1 June 1860.

અહીં (ખેડામાં) દુષ્ટરોગ (cholera) થોડો ઘોડોછે. મૂર્ખ લોકો ઔષધ નહિ કરતાં માતાની બાધા રાખેછે, પાંચડીને ઠેકાણે ફાળીયુ બાંધેછે અને કેટલાક હાથે ચૂડી પેહેરે છે; અફસોસ છે કે અજ્ઞાનલોકો વેહેમથી હેરાન થાયછે ને કરવાના ઉપાય કરતા નથી.”

આ નોંધ ઉપરથી જણાયછે કે માતા ઉપરથી એમની શ્રદ્ધા થોડીક દૂર થઈ. ‘ઔષધ ન કરતાં માતાની બાધા રાખેછે’ એ શબ્દ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાયછે કે માતાની દુઃખનિવારક શક્તિ ઉપરથી એમને આરથા હવે ગઈ. માતાની ભક્તિ કરવી એ ઉત્તમ માર્ગ નથી એવા વિચાર ત્યારપછી બે વર્ષે દર્શાવેલા આગળ માલૂમ પડશે.

વડતગરા નાગર ગૃહસ્થોમાં મૃતકાર્યનું ખાતું નહિ એવો સાધારણ નિયમછે; પણ સર્વ નિયમને અપવાદ છે તેમ આ નિયમ પણ અપવાદરહિત

નથી. એને અપવાદ એટલો છે કે વૃદ્ધ પુરુષ કે સ્ત્રીનું મરણ થયું હોય, તેમાં વળી તે મરનાર સુખી થઈ ગયું હોય, તો તેનું તેરમું તથા શ્રાદ્ધ સાંવત્સરિક સર્વ જમે છે—પણ તેરમાની પૂર્વેનો એક પણ દિવસ નહિ. આ સાપવાદ નિયમ પણ કાંઈક સારો છે. તેમાં પણ એ અપવાદ દૂર થઈને સાધારણ નિયમ એવો જ થવો જોઈએ કે મરણનિમિત્ત કાંઈ પણ ખાતું નહિ એજ જ્ઞાતી માણસનું કામ છે એમ જોખાનાય માનતા; તેની ખાતરી થવા નીચે એક બે ઉતારા આપિયે છિયે:—

“28 September 1861.

શ્રાદ્ધતિથિએ સારૂ ખાતું તથા ખવડાવવું એના સમાન બીજી અણ-સમજણ નથી. બ્રાહ્મણોએ પોતાના કાયદા વાસ્તે મૂર્ખ લોકોને છેતરવા કેટલીક કલ્પિત ક્રિયાઓ બતાવેલી છે તેમાંની આ પણ એક છે. ધીમે ધીમે લોકો સુધરશે ત્યારે એ ચાલ બંધ થશે.”

ત્યારપછી પાંચ વર્ષે સુધારા તરફ આકર્ષણ વધારે થયાથી નીચેની જરા સખત નોંધ કરી હતી:—

“7 March 1866.

મૃત્યુ થયા પછે મરનારની પાછળના માણસે બ્રાહ્મણો જમાડવા તથા તેમને દક્ષિણા આપવી એ બિલકુલ ફેગટ ખર્ચ છે. બ્રાહ્મણ લોકોએ પોતાના સ્વાર્થ અને મતલબમાટે ધર્મનું કાર્ય છે એવું લાકડું ધાલી દીધું છે તેથી અજ્ઞાન લોકો વેહેમને લીધે નઠારા ધારાને વળગી રહ્યા છે. એ ખર્ચ ડાહ્યા માણસોએ જેમ બને તેમ કમી કરવું જોઈએ ને તે કમી કરવા માંડશે તો ધીમે ધીમે નીકળી જશે. મરનારના સ્મરણાર્થ કાંઈ કરવું જરૂર છે. મૂર્ખ મજબૂત બ્રાહ્મણોને જમાડવાથી કાંઈ નામ રહેતું નથી. અક્ષય નામ થાય એવું કરવું જોઈએ તે આ જમાડવાનો ચાલ બંધ થાય તો માણસને બીજો રસ્તો સૂઝે. જેમ જેમ વિદ્યા વધતી જશે તેમ તેમ સારા રસ્તા નીકળશે.”

આ ઉપરથી જણાશે કે બ્રાહ્મણો સ્વાર્થપર છે એમ એ માનતા હતા. શ્રાદ્ધ કરતી વખતે પિંડદાન આપવું બંધ કર્યું ત્યારથીજ એમને શ્રાદ્ધની બાળકા બેલ જેવી હાસ્યાસ્પદ કલ્પના, તથા તે ઉપરથી સૂચવાતી આપણા લોકની ઇંદ્રિયને સુખકારક વસ્તુ ઉપર અભાસકિત ઇલાદિ તેને લગતી સર્વ મૂર્ખાઈઓ સમજાઈ, અને તેનીજ સાથે બ્રાહ્મણોની સ્વાર્થપરતા પણ એમના મતમાં દાખલ થઈ. આપણું કોઈ આત્મ મનુષ્ય મૃત થાય તેમાં ખુશી શું થવાનું કે જમણુવાર કરવો ?

બ્રાહ્મણને ખવડાવ્યાથી મરનારને પ્હોચે છે એવી વાત માનીને લોક બ્રાહ્મણો જમાડે છે. પણ આ તો કેવળ હાસ્યાસ્પદ છે તે ભોજાનાથ સારી પેઠે સમજતા. કેટલાક નવીન પંડિતો, જેમણે જાંચા પ્રકારની કેળવણીનો લાંબ લીધો છે તેઓ, એમ કહે છે કે મનુષ્ય ગુજરી ગયું એટલે આ સંસારના દુઃખમાંથી છૂટી સદ્ગતિ પામ્યું માટે ખુશી થઈ જમવું જોઈયે. આવા પંડિતો આત્મ વાક્ય જમવાના લોભથી કાઢતા હશે કે શ્વિતે ગમે તેમ બંધ બેસાડવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન કરવાના હસનીય ઉદ્દેશથી, તેનો તુરત નિશ્ચય થઈ સકતો નથી. પણ આ બોલવું કાંઈ ઠહાપણનું જણાતું નથી. સર્વનીજ સદ્ગતિ થાય છે એમ શા ઉપરથી સમજવું? સદ્ગતિ થઈ એમ ખાતરી હોય તોપણ નિરંતર વિયોગનું અસહ્ય દુઃખ ભોગવીને ઉત્સવ હોય તેમ મિષ્ટાન્ન જમવાં જમાડવાં એ શું? આવા પંડિતોને ઈશ્વરકૃપાથી એ દુઃખનો અનુભવ કરવાનો પ્રસંગ જ નહિ આગ્યો હોય, નહિ તો એ લોક આવી દલીલ બતાવી સકે નહિ. પણ એ પંડિતોને મ્હારી એટલીજ વિનંતિ છે કે આ થોડા શબ્દ હું તે સંબંધે કહું છું તે ઉપર યોગ્ય લક્ષ આપે. આપણા ઇષ્ટ મિત્ર અથવા સગાં જેમની સાથે આપણને સારો પરિચય થયો હોય અને લાંબો સહવાસ થયો હોય તેનો થોડો મુદત વિરહ થાય એટલે તેને થોડા સમય પછી પાછા મળવાની આશા છે તેમ છતાં તેનાથી વિયુક્ત થતાં કેટલો ખેદ થાય છે એ ભાવયુક્ત મનુષ્યોને ખબર પડે છે; તો પછી જે આપણો બંધુ નિરંતર આપણને ત્યાં કરી જાય તેના વિરહથી અને તેનો ફરી ફરી સમાગમ થવાનો નથી તેવી નિરાશાથી કેટલું બધું દુઃખ અને પરિતાપ થાય! સદ્ગતિ થવા વિશેની દલીલ સામે એટલુંજ કહેવાનું કે આપણો કોઈ બંધુ જેનાથી થોડો મુદતનો વિરહ થાય છે અને તે ગમે તો બહુ મ્હોટી પદવી મેળવીને આપણથી દૂર જાય છે. તો તેના વિરહથી દુઃખ થઈ તેને જાંચી પદવી મળે તેથી ખુશી થવાય, પણ તે આપણને મૂકીને જાય તે વખતે તેને વળાવીને મ્હોટો ઉત્સવ ના થાય. આ જરાક વિષયાંતર થયો છે. પણ આવી તરેહના અભિપ્રાય ભોજાનાથના આ વિષયને સંબંધે હતા માટે આટલું લંબાણથી વિવેચન કર્યું છે.

બ્રાહ્મમાં બ્રાહ્મણોને ખવડાવવું એ કાંઈ ખરો ધર્મ નથી અને પુણ્ય દાન કરવાનો સત્ય માર્ગ બીજો જ છે એવું ભોજાનાથનું વાક્ય પાછળ ઉતાર્યું છે, અને તેનેજ અનુસરીને એમણે ખરાં દાન કરવાના અનેક રસ્તા લીધા હતા. ગરીબ વિદ્યાર્થીને વિદ્યા શીખવામાં એ સારી મદદ કરતા. વિદ્યાવૃદ્ધિ જેવા

ઉપયોગી કામમાં એમના અંતઃકરણપૂર્વક સાહાયતાં એ મ્હોટાં પ્રમાણુ છે. એક ‘આપારાવ લાયકેરી’ અને બીજું ‘ગુજરાત કૉલેજ ફંડમાં રૂ. ૩૦૦૦’ આપ્યા હતા તે; આ એ વિશે પાછળ લખાણ થઈ ગયું છે એટલે આ સ્થળે પુનરુક્તિની જરૂર નથી. સન ૧૮૬૧ની સાલમાં પણ એમણે દાન કરવાના સત્ય માર્ગ વિશે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“ 3 March 1861.

આજ રૂપ્યુટી જગજીવનદાસનું માણસ દુષ્કાળના ફંડની યાદ લઈને આવ્યું હતું તેમાં રૂ. ૧૦૦ ભર્યા. આવા કામમાં માણસે શક્તિપ્રમાણે મદદ કરવી જરૂર છે. અજ્ઞ છે કે લોકો ખરો ધર્મ શો છે તે જાણતા નથી.”

સન ૧૮૬૧ ની સાલમાં તે સમયના પ્રમાણમાં ભોજાનાથનાં ધર્મ-સંબંધી વિચારમાં એટલો સુધારો થયો હતો કે તે વર્ષમાં એમણે પોતાના દેવ (એટલે મૂર્તિઓ) આપી દીધા અને એ કિશન થયા એવી વાત ચાલી હતી. તે વખતમાં એ મૂર્તિ પૂજતા હતા તેમ છતાં આવી વાત એમના વિશે લોકમાં ચાલી તેનું કારણ માત્ર એજ હતું કે એમના વિચારમાં તે વખતે પણ ઘણો ફેર થયો હતો. અને તે વિચાર એટલા પ્રકાશમાં પણ આવી ગયા હતા. આ સમયથી એમના વિચારને વધારે સંસ્કાર મળતો ગયો અને વધારે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થાવા માંડી. તેના પુરાવામાં ધર્મ સંબંધી કેટલીક વહેમી ક્રિયાઓ વિશે એમણે લખ્યું છે તેનું એક પછી એક અવલોકન કરવું ઉચિત છે. માતા તથા મહાદેવના ઉપર એમને શ્રદ્ધા હતી. માતાની દુઃખનિવારક શક્તિ ઉપરથી શ્રદ્ધા ખશેલી આપણે પાછળ જોઈ. હવે મહાદેવ વિશે શું કહે છે તે જોઈએ:—

“ 13 April 1862.

મહાદેવનો વરઘોડો ચડાવવો એ ગૌણી ભક્તિનું અંગ છે. સંપ્રદાય પડ્યો તે ચાલે છે.”

હાટકેશ્વરનો વરઘોડો હતો તે સંબંધે આ લેખ છે.

આ લેખમાં ફક્ત વરઘોડા વિશે લખાણ છે પરંતુ એ ઉપરથી મહાદેવ વિશેની શ્રદ્ધાનો લોપ થવાનો આરંભ થયો એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. મહાદેવ ઉપરની શ્રદ્ધા ગઈ સ્વારપછી તે વિશે કાંઈ લખાણ જણાતું નથી, પણ શ્રદ્ધા ગઈ તેનાં બીજાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ધણાં છે. એજ હાટકેશ્વરના વરઘોડામાં એમણે કેટલોક ખર્ચ ઉઠાવેલો તે દિવસે દિવસે એ ઓછો કરતા ગયા, તેનું કારણ

એજ કે ભાવ ઊઠતો ગયો. માતાની પૂજા વિશે બુદ્ધિસંસ્કાર થયા પછી નીચેનું લખાણ કરેલું જણાય છે:—

“28 th May 1863.

આજ પાછલી રાત્રે નીકળ્યા તે આશાપુરી* માતાએ દશ વાગે આવ્યા. * * * * માતાની મૂર્તિઓ કાંસુ રૂપ વગેરેથી સુશોભિત ગુની તેથી અગ્રણી સલાટની ઘડેલી છે. માણસની કિંવા દેવીની મૂર્તિ બરોબર પ્રમાણમાં હોય ત્યારેજ શોભેછે. દેવીઓની મૂર્તિઓ ઘણું કરીને બિહામણી હોયછે. માણસો ઈશ્વરને જૂદે જૂદે આકાર માને છે તે રીતે કોઈક સ્ત્રીના આકારમાં માને અથવા માણસને સ્ત્રી હોય તેમ ઈશ્વરને પણ સ્ત્રી હોય એમ ગણી દેવી હરાવીને માને આ સરવે ગૌણી ભક્તિ એટલે ઊતરતી ભક્તિનાં લક્ષણ છે. પરાભક્તિનું જ્ઞાન થાય તેનુંજ છવતું ધન્ય છે ! અસી ! નીરશ્વર-વાદવાળા નાસ્તિક કરતાં મૂર્તિપૂજક મારા છે તો પણ છેક વેહેમી હોય તે તો ઘણાજ દુઃખી થાયછે ને બીજાને હેરાન કરેછે.”

મૂર્તિપૂજકો, નાસ્તિક કરતાં સારા એમ લખ્યું છે તે સત્ય છે, પરંતુ ઉત્તમ ભક્તિ તો મૂર્તિપૂજા નથી એમ એમના મનનો આ સમયે સિદ્ધાંત થયો જણાય છે. દેવીપૂજના વામમાર્ગ ઉપરનો એમનો તિરસ્કાર આપણે પાઠ્ય જોઈ ગયા; પરંતુ દક્ષિણમાર્ગ ઉપરથી પણ શ્રદ્ધા આ સમયથી ગઈ. આશાપુરીમાતાએ પોતાની પૌત્રીને સારું તેની માએ બાધા રાખેલી માટે પોતે પણ સાથે ગયા હતા. પણ ત્યાંજ એમણે ઉપરના વિચાર દર્શાવ્યા હતા, તે ઉપરથી જણાય છે કે શ્રદ્ધા વિના ગયા હતા. તેમજ ચાલતા રિવાજ તથા રૂઢિનો માર્ગ છોડવાનો તે સમયે પ્રચાર થયેલો નહિ તેથી ગયા હતા. તેજ કારણસર ૧૮૬૯ માં પોતાના પુત્રના મરણના થોડા દિવસ પહેલાં અંબાજી ગયા હતા. ત્યાં એમના પિતાએ અસલથી ટકોરખાતું ખેસડાવ્યું હતું, એટલે ત્યાં હરરોજ ચોધડિયાં વાગે અને તેનું ખર્ચ સારાભાઈ આપે એ રીતનો બંદોબસ્ત હતો. એ ખર્ચ હાલ તો ઘણાં વર્ષથી એમના કુટુંબ તરફથી મળતો એમણે પોતેજ બંધ કર્યો છે. પણ ભોજાનાથ પ્રાંતે ૧૮૬૯ માં અંબાજી ગયા ત્યાર પહેલાંનો એ બંધ કરવાનો વિચાર હતો; પણ તે સાલના ગુલાઈ માસ સુધી કેટલાક કારણસર બંધ કરી સકાયો નહોતો; તે વિશે એમણે નીચેની નોંધ સકારણ લખી રાખી હતી; ને તેમાં અંબાજી

* આશાપુરીનું મંદિર ચેરલાદ પાસે છે.

વિશે પણ કેટલાક વિચાર દર્શાવેલા છે; તે ઉપરથી એમને ધર્મસંસ્કાર થયાનું પ્રમાણ મળશે તેની સાથે એમની નિષ્પક્ષ સ્પષ્ટ બોલવાની ટેવ પણ જણાશે, તે એટલે સુધી કે પોતાના પિતાની પણ એકાદ બે ખામી વિશે સ્પષ્ટ પણ સમર્થાદં એમાં લખ્યું છે તે જણાશે:—

“આખા ગુજરાત તથા કાઠીયાવાડમાં અંબાજીનું મહાત્મ્ય ધણું જ છે; અને ઘણી મુદતથી લોકોની એ દેવી ઉપર શ્રદ્ધા છે. સુમારે ૧૦૦૦ વર્ષ એ અંબાજીનું સ્થાન બંધાયે થયાં હશે એમ ધારી સકાય છે. અમે આ વર્ષમાં સાંઠાં ગયા હતા. એ મંદિર ક્યારે બંધાયું તેનો જીનો લેખ જોવામાં આવ્યો નહિ. કુંભારીયાનાં દેહરાં જોયાં; વિમળ ઉપર માતાનો કોપ થયો ને દેહરાં બળી ગયાની દંતકથા સાંભળે છે અને તેથી અંબાજીના કોપથી જોળા વેહેમી લોકો ઘણા બીહોળે. એ પાહાડમાં જવાળામુખી પુરી નહિ નીકળવાથી Eruption થયેલું. તેથી બજેલો ભાગ જણાય છે તે કારણ દેવીનું મહાત્મ્ય વધારવાને ઠીક ટ્રાવે છે. આવી વાત જીની વખતમાં કહીએ તો લોકો માને નહિ અને હાલ પણ લોકોનો ઘણો ભાગ વેહેમી છે તે વિમળ ઉપર કોપનીજ વાત ખરી માને છે. ઈશ્વરકૃપાથી વિદ્યાનો લાભ કેટલાક લોકો લે છે તેથી જ્ઞાનવાન તથા વિદ્વાન લોકો અંબાજીનો કોપ થયેલો તે કદી માનવાના નહિ. અજ્ઞાન અને વેહેમથી લોકો ખૂંડ કારણ શુ છે તેનો મનમાં વિચારજ ઉત્પન્ન કરી સકતા નથી, તો સુધરે એવું ક્યાંથી બને? હું પોતેજ કબૂલ કરજી કે સંવત ૧૯૦૦ તા. સંવત ૧૯૦૪ ની સાલમાં હું અંબાજી ગયો હતો ત્યારે એ દેવીને વાસ્તે લોકો જે જે ખોટી વાતો કરે છે તે હું ખરી માનતો પણ આજ કેટલાક વર્ષથી ઈશ્વરકૃપાથી ખરો વિચાર કરવાની શક્તિ આવ્યાથી બધો વેહેમ જતો રહ્યો છે. બીજી પાપાણની મૂર્તિઓ પ્રમાણે અંબાજી પથ્થરનો ગોખલો છે. જડ વસ્તુ ઈશ્વર હોયજ નહિ વળી અમુકજ ઠેકાણે દેવ કે દેવી રહે છે એ માનવું કેવળ મૂર્ખ કે જોળાં લોકોનું છે. લોકો કહે છે તે પ્રમાણે અંબાજીનાં જીદાં જીદાં ૩૫ જણાતાં નથી; અને એ વાત ખોટી છે. ભાવડાં લોકો સાં પાડો મારે છે, એવી દેવી ઉપર હલકા અને અજ્ઞાની લોકો શ્રદ્ધા રાખે છે. •

“હવે, ઘણા લોકો પ્રમાણે મારા બાપને શ્રદ્ધા હતી; અને તેમની ઉદાર-

* લોકો એમ માનતા અને માને છે કે આરામુર ઉપરની અંબાજી દિવસમાં જૂદે જૂદે વખતે જ્યાં જ્યાં ૩૫ બદલે છે. જેમી દશામાં ગયેલા તે વખતે જો જાનાથે આમ ૩૫ બદલાતાં—શ્રદ્ધાજન્ય કલ્પનાને બળે—દીઠેલાં, અને આ સમયે ગોખલોજ દીઠેલા, એમ એમનું બોલવું થતું.

તાને લીધે, બીજી વ્રાત હદ ઉપરાંત હતી તેમજ શ્રદ્ધાથી ખર્ચ કરવામાં એ હદ રાખતા નહિ. એ ખર્ચ તેમના મનમાં ઉપયોગી હશે પણ સમગ્ર લોકો એને કેવળ વ્યર્થ અને ફેગટ ગણેછે. વળી તેમને અભિમાન તથા મોહોટાઈ માનવાની ટેવ હતી તેથી લોકોના ચઢાવ્યાથી માતાજીમાં નોખતખાતુ બેસાડવતુ એમ એમના મનમાં આવ્યું. મુનશીજીવાળા નગમાં બેસાડી દેછે એમ લોકોએ તેમને જીહું સાચુ સમજાવ્યુ તેથી પોતે ઘણી જલદીથી સંવત ૧૮૯૭ ની સાલમાં નોખતખાતુ બેસાડયુ; દરસાલ ચારસે રૂપૈયાનો ખર્ચ બાંધ્યો. આ ખર્ચ કેવળ નકામો છે એમ મારા તથા છોકરાઓના મનમાં ઘણા વર્ષથી આવે-જુછે; પણ તે છોકરાઓ લોકોમાં અપકીર્તિ ધાય એ બીહીકથી એ ખર્ચ બંધ કરવાની હિંમત ચલાવતા નથી. પરિણામે આ વર્ષના આરંભમાં તો એ ખર્ચ બંધ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો તોપણ વૈશાખ માસમાં અંબાજી ગયા ત્યાં સુધી એ ખર્ચ કાયમ રાખેલો જોવામાં આવ્યો. છોકરાનો બિચારોનો વાંક નથી કેમકે ઉમર થોડી તેથી લોકોની ખોટી નિંદાથી બિહુછે. હવે, એ ખર્ચને વાસ્તે બાબારાવના વિચારમાં આ વર્ષ ચલાવવુ ને પછે બંધ કરવુ એમ જે હું એ વિચારથી મળતો નથી. જ્યારે બંધ કરીશુ ત્યારે નિંદા તો થવાની. માટે તુરત બંધ કરવો એમ મારો ખાતાનો અભિપ્રાય છે. બંધ કરતાં વાર લગાડી તો આજસુધી થયુ નહિ, તે પ્રમાણે બંધ થવાનુ નથી. મારે એ બાબત કાંઈ આગ્રહ નથી કે હવડાંજ બંધ કરવુ; પણ મેહં મારો વિચાર છે તે બતાવ્યો છે, આ ખર્ચ ફેગટ અને નકામોછે. માટે હું તો એ ખર્ચ જ્યાં સુધી બંધ નહિ થાય ત્યાં સુધી નકામા ખર્ચથી આપણે આપણું નુકસાન કરીયે છીયે એમ માનીશ. બંધ કરો કિંવા ન કરો. મેહં મારા વિચાર બતાવ્યાછે તે એટલાવાસ્તે કે મારાં છોકરાંઓ તથા તેનાં છોકરાંઓ આ અભિપ્રાય વાંચે તો મારે માથે દોષ ના મૂકે કે દાદા નકામો ખર્ચ વળગાડી ગયાછે. માટે હું પોતે નિર્દોષ થવામાટે આટલી વાત આ ઠેકાણે નોંધી મુકુંછું.”

આટલી લાંબી નોંધ આ સ્થળે ઉતારવાનું મુખ્ય કારણ તો માતા ઉપરથી એમની શ્રદ્ધા ગઈ છે અને તે વિશે એમના શા વિચાર છે તેનો વાચકોને જ્ઞાસ આપવો એજ છે. પણ એ ઉપરથી એમની વૃત્તિઓ તથા વર્તન વિશે બીજા પણ વિચારની સૂચનાઓ થાયછે. પ્રથમ તો એમની સ્પષ્ટ વાણીનો આ એક નમૂનો છે; બીજું, એમાંથી એમની ઉદારતા જણાયછે; અને ત્રીજું, સર્વથી ઉપયોગી એ છે કે એ લેખ ઉપરથી એમની હિંમતનું

પ્રમાણ મળે છે. એમના પુત્રને એ ખર્ચ બંધ કરતાં નિંદાનો ભય લાગતો હતો; જે પુત્રાએ અંગ્રેજી જાંઝા પ્રકારની કેળવણીનો લાભ લીધો હતો, જે પુત્ર તે વખતમાં નવા વિચારના, સુધારાવાળા ગણાતા હતા, તે પુત્રને આવા ન્હાના કાર્યમાં અપકીર્તિનો ભય રહેતો હતો; અને જે પુરુષને નવી જાંઝી કેળવણીનો શાળામાંથી લાભ મળેલો નહિ, જે વહેમમાંજ જીજ્ઞાસુ હતા, જેમણે ચાળીસ ઉપરાંત વર્ષ વહેમી ક્રિયામાં ગાળ્યાં હતાં, અને જેમને લાંબી મુદતસુધી માતા ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી, તેજ પુરુષે તેની તેજ દેવી વિશે ઉપરનો લેખ લખ્યો છે, અને તેજ માતાના સંબંધમાં પોતાને ઘેરથી નકામો ખર્ચ બંધ કરવા વિશે અંતઃકરણની સૂચના કરી છે, અને ન થઈ સક્યાથી થયેલો ખેદ બતાવ્યો છે. આ બંનેમાં વધારે સંસ્કાર કોને મળ્યો કહેવાય? અને વધારે કેળવાયલું કોણ કહેવાય? નિઃસંશય ભોળાનાથ. જેમણે આટલી હિંમતથી જડ વસ્તુ ઉપરથી પોતાની આવી શ્રદ્ધા ખશેડી તેમનેજ સર્વ માન ધરે છે અને તેજ બરા કેળવાયલા અને સંસ્કાર પામેલા કહેવાય.

આ ઉપરથી તીર્થયાત્રાના વિષય ઉપર સહજ આવી સકાય. ભોળાનાથ પૂર્વે જ્યારે વહેમી આચાર પાળતા, ત્યારે અંગ્રાજી વગેરે સ્થળોએ ગયા હતા, ત્યાં સર્વે વહેમી ક્રિયા કરી હતી. નર્મદાસ્નાન વગેરે સર્વ આચાર એમણે કર્યા હતા. પણ એમને બુદ્ધિસંસ્કાર મળ્યા પછી એટલે ૧૮૬૪-૬૫ પછી જે જે સ્થળે ગયા હશે (ત્યારપછી બહુચરાજી, ઊંટડીયા, કાશી, 'વગેરે યાત્રાસ્થાને ગયા હતા) તે તે જગાએ પોતે તથા પોતાના પુત્રાએ ખિલકુલ સ્નાનાદિ આચાર પાળ્યા નહોતા. એમના કુટુંબના સ્ત્રીવર્ગમાંથી કેટલાકે એવા આચાર બહુચરાજી સન ૧૮૭૨ માં ગયા ત્યારે કર્યા હતા. પણ એમની કાશી તરફની મુસાફરી વખતે તો એમના કુટુંબમાંથી જે એમની સાથે ગયા હતાં તેમાંનાં કોઇયે સ્નાનાદિ નિષ્ક્રુણ વિધિ કર્યા નહોતા. બીજી મુસાફરિયાં વખતે યાત્રાના ધામમાં એમણે એ આચાર નથી કર્યા, તથા ત્યાંની બીજી હકીકત સર્વ પોતે લખી રાખી છે, પરંતુ કાશી તરફ પ્રયાણસમયે એમણે જે નોંધો લીધી છે તે, તથા તે મુસાફરી પછી એમણે પોતાના મિત્રને મુસાફરીનો હવાલ લખ્યો છે તેમાંથી કેટલુંક આ જગાએ ઉતારવા લાયક છે તે પ્રસંગે પ્રસંગે ઉતારીશું. પ્રથમ તો એમણે યાત્રાના સ્થળ વિશે શું લખ્યું છે તે જોઇએ. પ્રયાગ વિશે લખે છે કે:—

“ 14 January 1877.

હજારો લોકો અહીં ત્રિવેણીસ્નાન કરવા આવે છે; તીર્થનાં માહાત્મ્ય

બ્રાહ્મણ લોકે રચીને પોતાના સ્વાર્થ સાધવાને લોકોને ફસાવ્યા એનું પાપ તે રચનારને માથે છે. પાતકનો ખેદ તથા તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો એ વાત, તીર્થ-નાં મહાત્મ્ય માનવાથી લોકોના મનમાંથી કેવળ જતી રહીને, કેવળ મેષપાલ જેમ ગાડરાંને દોરી જાય છે તેમ ગિયારા અગ્નિ લોકો વેદમંત્રે રસ્તે દોરાઈને કેવળ બ્રાંતિમાર્ગે ભટકતા ફરે છે. અહીં ત્રિવેણીસ્નાન તા. મુંડનનું મહાત્મ્ય છે પણ મેં તે કયું નથી. મારી સાથે જીયુ તા. મનુ તા. છનું છે તેમણે પણ સ્નાન કર્યું નથી. આથી લોકો ઘણીજ નિંદા કરશે પણ સત્યનં વળગી રહેવું તે મર્ષ લોકોની નિંદાથી ન ખીલવું એમ દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે તે પાળવાનું ઈશ્વર સામર્થ્ય આપો. ”

કાશી વિશે નીચે મુજબ લખે છે:—

“ 30 January 1877.

સવારમાં વેણીવાલજીના મકાને ગરમ પાણીથી નાહીને વિશ્વનાથનું દેહેરૂ જોવા ગયા. ગોવિંદગંધર્વ સાથે હતા તેમણે મહાદેવને કુલ ચઢાવવાનું કહ્યું પણ મેં ના કહી. * * * ગંગામા આખા શહેરની વસ્તિના લોકોનાં મળમૂત્રનું પાણી જાય છે. * * * કાશીમાં શહેરમાં રસ્તા સાંકડા છે તથા ગટરો છે તથા વસ્તી ઘણી સાંકડી હોવાથી તખીયત ઘણી ગભરાય છે. તનદુરસ્તને પણ કાશી સારૂ નથી. બોળી શ્રદ્ધાવાળા * * * લોકોને કાશીમાં ગમે અથવા પુરી માને; પણ વિદ્વાન અને વિચારવાન માણસોને કાશીમાં રહેવું ગમે નહિ. તીર્થ-મહાત્મ્ય ખરૂં માનવાથી લોકો છોક અધમ સ્થિતિએ આવ્યા છે તેથી એ લોકોની ઘણી દયા આવે છે.”

એ મુસાફરીનો તફસીલવાર હેવાલ લખવાની જરૂર નથી, તથા આ સ્થળ પણ નથી; પરંતુ યાત્રાના ધામમાં એમણે બેઠેમી આચાર બિલકુલ કર્યો નથી તે જાણવાને વારતે, એમણે જે પત્ર રા. બા. મહીપતરામ રૂપરામ ઉપર તા. ૨૫ મી ફેબ્રુઆરી ૧૮૭૭ ને દિવસે મુંબાઈ આવીને લખ્યો હતો અને હિતેચ્છુમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો તેમાંના એક ભાગનું અવલોકન કરીએ:—

“ We saw some remarkable places at Benares. It is an old and ancient place. The temple of Vishwanâth is not very large. The old *linga* is not in existence. It was broken by Alangir. The people are very orthodox, and the beggars very troublesome. Gagâbhai, minister of Bhowanagar, was much praised by the caste-

people, especially the leggers, as he performed a *Mahānūdra* and gave *dakshina* to the Brāhmanas; while my conduct towards these people being quite the reverse they did not like me. I did not prefer to bathe in the filthy and dirty waters of the Ganges. The Manikarnikā Ghat which is much celebrated, is very filthy, the drainage water and other filth entering into the river there. Nor did I give any feast or *dakshinas* to the caste Brāhmanas. My Tirtha-priest did not come to me as I did not go to bathe. I think they might have hated me very much, though they could not dare speak to my face."

૧૮૭૨ ના આખરમાં જ્યારે ભોળાનાથ બહુચરાજી ગયા હતા ત્યારે એમની તરફથી ત્યાં થાળ થઈ હતી; પોતે સ્નાનાદિક કાંઈ કર્યું નહોતું; માનસરોવરની અસ્વચ્છતા વિશે લખી રાખેલું પણ છે; તોપણ તે સમયે એમની થાળ થઈ હતી તેનો સખખ એજ કે એમના વિચાર આગળ સંપૂર્ણ વધ્યા નહોતા. પણ સ્નાન કર્યું નહોતું તેથી જણાયછે કે એમણે પોતાના નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું નહોતું. થાળ થવા દીધી તે ફક્ત પોતાની સાથે આવેલા બહેમી વર્ગને નાખુશ ન કરવા માટે. ત્યાર પછી ચાર વર્ષે ઉત્તર હિંદુસ્થાનની મુસાફરી કરી તે વખતે કાશી, મથુરા, અને પ્રયાગ જેવાં મ્હોટાં ધામમાં કિંચિત્ માત્ર બહેમી આચાર પોતે અથવા પોતાની સાથેના શિષ્ટ મંડળમાંથી કોઈએ કર્યો નથી. અને તે પણ આસપાસ તે તે જગામાં પોતાના ઓળખીતાની તરફથી ઉત્તેજન તથા આગ્રહ છતાં, ત્યાં સ્નાનદાનાદિ કાંઈ પણ કર્યું નથી, અને તે વિશે પોતે પોતાના મિત્રને લખ્યું અને પ્રસિદ્ધ પણ કર્યું; એ ઉપરથી જોવાનું કે એ ચાર વર્ષમાં એમના વિચાર કેટલા આગળ વધ્યા, કેટલા વધારે ઉન્નત થયા, અને કેટલા વધારે સંસ્કાર પામ્યા. આ ઉપરથી વાચકવર્ગની ખાતરી થશે કે તીર્થયાત્રા વિશે પણ એમના વિચાર દિવસાનુદિવસ સુધરતા ગયા, તે એટલે સુધી કે તીર્થ ઉપરથી બિલકુલ ભાવ ગયો. તેનાં પ્રમાણમાં ઉપરની નોંધો ઉતારી છે તે ન્યૂન લાગતી હોય તો નીચેનો એમનો અભંગ વાંચવો:—

અભંગ ૧૬.

નાહિ ગંગાસ્નાને, નહિ જલપાને,

નાહિ વ્રત દાને, પાપ જાય.

૧

મનમલિનતા શુદ્ધ કીધા વિના,

ધ્યાન ઉપાસના સર્વ વૃથા.

૨

વૃથા સર્વ તીર્થ, વૃથા સર્વ તપ,
વૃથા સર્વ જપ, કર્મ વૃથા.

૩

હિંદુઓમાં વ્રત કરવાનો જે જોઈએ આચાર છે, અને જેથી અનેક પ્રકારનાં નુકસાન તે કરનારને તથા જનસમૂહને થયાં છે અને થાય છે, તે વિશે જોખાનાથનો શો મત હતો તે જોઈએ. પૂર્વાવસ્થામાં તો એકાદશી, જન્માષ્ટમી, શિવરાત્રી, વગેરે ધણાં ખરાં વ્રત એ કરતા હતા. પણ જેમ જેમ વિચાર સુધરતા ગયા, તેમ તેમ એનાથી થતાં નુકસાન એમની નજરે પડતાં ગયાં, અને એની નિષ્ક્રુણતા ધ્યાનમાં આવતી ગઈ; અને ત્યારેજ એમણે સર્વ વ્રતનો ત્યાગ કર્યો. વિચાર સંસ્કાર પામતા ગયા તેમ તેમ ધીરે ધીરે વ્રત કરવામાં એ ફેરફાર કરતા ગયા હતા; જેમકે, પહેલાં નવરાત્રિમાં ફળાહાર કરતા, પણ તે બંધ કરી પછી દશમી ખાતા થયા, પછી એ વ્રતનો સમૂળ ત્યાગ કર્યો. સર્વ કરતાં શ્રાવણીને દિવસે જનોઈ બદલતાં જે કુત્સિત અને નિંધ વિધિ કરવો પડે છે તે જાણી સર્વ સુધડ જનોને ત્રાસ થયા વિના રહે નહિ. આશ્ચર્ય છે કે નાગરની જાત સર્વ કરતાં સ્વચ્છતામાં પ્રથમ પદ ધારણ કરનારી છતાં તેમાંના ઘણાકના મનમાં હજી એ વિધિની અસ્વચ્છતા આવતી નથી. એ વિધિ એવો છે કે જનોઈ બદલતાં અમુક સમયે ગોમૂત્રનું પાન કરવું તથા ગાયનું છાણ અંગ ઉપર થોડું લગાડી તેને પછી પોતાની જિભ ઉપર મૂકવું. એ વિધિનું મૌખિક જોખાનાથના મનમાં સન ૧૮૬૨ માં આવ્યું, અને ૧૮૬૩ થી એ ગલીય વિધિ કરવો બંધ કર્યો. તે વિશે એમણે નીચે મુજબ લખ્યું છે:—

“ 28 August 1863.

શ્રાવણી આજ અમદાવાદમાં કરી. જનોઈ બદલ્યું. શરીરશુદ્ધિને અર્થે ગોમૂત્ર તથા ગોમય (ગાયનું છાણ) નાંખીને પંચગવ્ય પીવાની ગુની જંગલી રીત છે; આ કુત્સિત પદાર્થ ખાવો એવું સાંપ્રત કાળના મહાત્મી શુદ્ધિમાન લોકોની નજરમાં યોગ્ય જણાતું નથી. મારી શુદ્ધિમાં પણ મૂત્રાદિક પદાર્થ ભક્ષણ કરવો એ કેવળ મૂર્ખ અજ્ઞાનીની રીત છે માટે એ પંચગવ્યનો મેં સ્વીકાર કાઢ્યો નથી. અણુસમજવાળા તથા કેવળ ધર્મોષ લોકો એ પદાર્થને બહુ માન આપી શરીરશુદ્ધ્યર્થે પશુમૂત્ર તથા વિષ્ટા ખાય છે તે જોઈને હસવું આવે છે, દયા આવવા જેવું છે કે લોકો ગિચારા ક્યારે સમજશે.”

આ શિવાય એ બીજાં વ્રત પણ પૂર્વે કરતા, જેવાં કે શિવરાત્રી, એકાદશી, જન્માષ્ટમી. જન્માષ્ટમીને દિવસે ફળાહાર કરવો બંધ કરી દશમી ખાવા માંડી,

અને સાર પછી એ વ્રત સમૂળ્યું મૂકી દીધું. તેમજ ખીજાં વ્રત પણ પૂર્વે કરતા તે સર્વ ઉપરથી, જેમ જેમ વિચાર સંસ્કાર પામતા ગયા, તેમ તેમ શ્રદ્ધા ઊઠતી ગઈ, અને ખરું વ્રત શું છે તે સમજાયું. આવા બાહ્યોપચારયુક્ત વ્રત ઉપરથી શ્રદ્ધા ગઈ એટલે સત્ય ભાષણ, સન્માર્ગવર્તનાદિક ખરાં વ્રત છે તે ઉપર ભાવ થયો, અને નિરર્થક દાંભિક વ્રત કરવાં મૂકી દીધાં. એ સર્વ વ્રત બંધ કર્યાં પણ તે વખતે વ્રતોદાપનનો નિષ્કારણ વિધિ કર્યો નહોતો.

બ્રહ્મદિકના બહેમનો વિષય લેતા પહેલાં વલ્લભાચાર્યના મત વિશે જોખાનાયનો શો અભિપ્રાય હતો તે જોઈએ. ગોસાંધજી મહારાજોની વિદ્યા તથા નીતિ વિશે એમણે જે લખ્યું છે તેનો ઉતારો પાછળ એક સ્થળે કર્યો છે. વૈષ્ણવ માર્ગમાં ખીજા માર્ગ કરતાં એક પ્રકારનો બ્રાત્રાવ છે* એમ એમનું માનવું હતું. પણ ખીજી રીતે વૈષ્ણવ માર્ગમાં કાંઈ પણ રસિક-કારક અંશ નથી, તથા એ માર્ગથી તથા વામમાર્ગથી દુરાચાર આપણા દેશમાં ઘણો વધ્યો છે એમ જોખાનાય માનતા. વૈષ્ણવ માર્ગના પ્રચારથી વ્યભિચાર અને વામમાર્ગથી મદ્યપાન તથા ખીજા પણ અનીતિમાન આચાર ચાલ્યા છે એવું એ માનતા. જોખાનાય હમેશ કહેતા કે અંગ્રેજી રાજ્યની, અંગ્રેજી વિદ્યાની, અથવા અંગ્રેજોના સહવાસની, અસર લાગ્યાથી જે હિંદુઓ મદ્યપાન કરતાં શીખ્યાછે તે લોકોને મદ્યથી થતી હાનિ સમજાવ્યાથી આજ નહિ તો કેટલેક કાળે પણ મદ્યપાનનો તેઓ ત્યાગ કરશે; પણ જે ધર્મને બહાને મદ્યપાન કરેછે તેમાંથી મદ્ય દૂર થવું બહુજ અશક્ય છે. વલ્લભાચાર્યમાર્ગનો મુખ્ય દેવ કૃષ્ણ તેને વિશે જોખાનાયે નીચે પ્રમાણે પોતાના વિચાર બતાવ્યા છે:—

“ 5 September 1863.

આજ જન્મદિવસ છે. કૃષ્ણના જન્મદિવસને માન આપીને ઉપોષણ કરવું એ રૂઢિ પ્રાચીન કાળ એટલે કૃષ્ણ પછેની હશે. કૃષ્ણને ઈશ્વર માનવા

“ જીવનીચ મહારે મનકાણુ મને લજે તે મહારા પ્રાણુ.
વિમ મુજમુખ સહુ ગુણુ ભર્યો શ્રવણકી તે નીચો ઠર્યો.
શ્રવણ જાતિ થઈ મુજને લજે તેને અતિ ઉત્તમ પણુ થજે;
* * * * *
* * * * *

જાતિભાવ વૈષ્ણવમાં થરે તે નિચે નરકે સંચરે.”

દયારામકૃત “ હરિભક્તચંદ્રિકા ”—કી ૩૦-૩૨. જુલો.

એ ઈશ્વરી નિયમથી ઉલટું છે માટે હું તો એમને ઈશ્વર માનતો નથી. દેહ-ધારી કદી ઈશ્વર થઈ સકતો નથી. પ્રાચીન અજ્ઞાન અવસ્થામાં તેમ હવડાં પણ મૂર્ખ લોકો શૂરા અથવા કાંઈ વિશેષ પરાક્રમવાળા માણસને ઈશ્વરાવતાર કહેછે તેમ કૃષ્ણને કહેતા હશે પણ ઈશ્વરદત્ત બુદ્ધિથી વિચાર કરતાં તે મનુષ્ય હતા એટલુંજ નિશ્ચય થાયછે. એમના જન્મદિવસે ઉપવાસ કરવામાં મારી નજરમાં કાંઈ ફળ હશે એમ લાગતું નથી. શ્રદ્ધાવાળાને થતું હશે કે નહિ તે તો ઈશ્વર જાણે. ”

હિંદુસ્થાનમાં હાલના ધર્માચાર્યમાંથી ઘણે અંશે અનિષ્ટ કાર્ય કરનારા તથા પોતાની ફરજ પ્રમાણે નીતિને માગે ચાલનારા નથી એવો એમનો અભિપ્રાય થયાથી, સન ૧૮૮૨ થી ૧૮૮૫ સુધીમાં અભંગમાળા રચી હતી તેમાં તે વિશે નીચેના વિચાર દર્શાવ્યા છે:—

નથી મારે કિંચિત્ કોઈ સાથે દ્વેષ ।
 પણ થાય ક્લેશ અધર્મથી ॥ ૧ ॥
 દુષ્ટધર્મચાર્યો બગાડે છે લોક ।
 થાય બહુ શોક જ્ઞાનિયોને ॥ ૨ ॥
 અબલા સ્ત્રિયોને બતાવે અનીતિ ।
 બગાડેછે રીતિ સર્વ તેની ॥ ૩ ॥
 પતિવ્રતાધર્મ કરાવેછે ભંગ ।
 દુર્જનનો સંગ કહું સત્ય ॥ ૪ ॥
 કોઈ ન કરશે કેવા થકા કોપ ।
 કર્યો ધર્મલોપ દુર્જનોએ ॥ ૫ ॥
 દેશ દુઃખી જોઈ આવેછે રુદન ।
 હવે તો સહન થતું નથી ॥ ૬ ॥
 દેશમાં થયો છે અધર્મ અપાર ।
 હવે નહિ વાર કરો પ્રભુ ॥ ૭ ॥
 દયા લાવી દેવ બતાવો સ્વધર્મ ।
 સર્વ શુભકર્મ ગયા ભૂલી ॥ ૮ ॥

તેમજ આ દેશની ધાર્મિક સ્થિતિની વિચિત્ર અસ્તવ્યસ્તતાને લીધે ધર્મના અનેક પંથ થઈ ગયા છે તે સંબંધી પણ એમણે પોતાનો અભિપ્રાય એજ અંધના નીચે લખેલા અભંગમાં બતાવ્યો છે:—

જુઓ જન લોકો અતિ અનાચાર ।
 પામ્યો છે પ્રચાર જગતમાં ॥ ૧ ॥
 જુદા જુદા ધર્મ જુદા જુદા પંથ ।
 જુદા જુદા અંથ પ્રત્યેકના ॥ ૨ ॥
 એક કુટુંબમાં જુદા જુદા મત ।
 જુદાં જુદાં વ્રત દેવ જુદા ॥ ૩ ॥
 કોઇ માને હરિ કોઇ માને હર ।
 પૃથક મંદિર બાંધે તેનાં ॥ ૪ ॥
 કોઇ પૂજે પશુ કોઇ પૂજે વૃક્ષ ।
 કોઇ પૂજે યક્ષ રાક્ષસને ॥ ૫ ॥
 કોઇ ભારી પશુ આપે બલિદાન ।
 કોઇ મઘપાન માને ધર્મ ॥ ૬ ॥
 અધર્મ તે ધર્મ અનીતિ તે નીતિ ।
 એવી ધર્મસ્થિતિ થઈ દેવ ॥ ૭ ॥
 દુર્ભાગ્યથી થયો સલ્પધર્મલોપ ।
 પ્રભુ કેમ કોપ કીધો તમે ॥ ૮ ॥

કાંઈ પણ કાર્ય સરવાને વાસ્તે કોઈ પણ જાતની માનતા અથવા બાધા રાખવાનો રીત ભ્રાજ્ઞાનાથે પોતાના પૂર્વાશ્રમમાં કરી હતી. પરંતુ જ્યારે સર્વ વિચાર સુધર્યા ત્યારે માનતા બાધાની નિષ્ક્રિયતા પણ દૃષ્ટિએ પડી અને એ રીતનો એમણે ત્યાગ કર્યો.

અહ તથા કૃષ્ણદેશ ઉપર છેક પૂર્વે એમને શ્રદ્ધા હતી. પરંતુ બીજા વિચાર સુધરતા પહેલાં એના ઉપરથી શ્રદ્ધા દૂર થઈ હતી, અને હરેક મનુષ્ય, જે એ બહેમને માનનાર હોય, તેને એ કહેતા કે “એ સર્વ જુદું છે, મેં સર્વ જોયું છે, મને પૂર્વે શ્રદ્ધા હતી અને હાલ જુદું છે એમ અનુભવ થવાથી શ્રદ્ધા ગઈ છે.” તેને સંબંધ એમણે ઘણું લખેલું જણાવું નથી પરંતુ નિરંતર વાતચીતમાં તથા મંડળીમાં ખોલતાં અનેકવાર એમણે કહ્યું છે કે એ માત્ર બહેમ છે, એમાં સત્યાંશ કાંઈજ નથી. એક સ્થળે એમણે ટૂંકામાં, પોતાના પૌત્રના જન્માક્ષર કરાવવાની વખતે લખ્યું છે કે:—

“5 September 1804.

અહનો બહેમ મને મુદ્દલ નથી. બૈરાંઓના બહેમ માટે જન્માક્ષર કરવા પડે છે.”

આપણા હિંદુલોકની, તેમાં વિશેષ બ્રાહ્મણોની જિંદગીનો ઘણો ભાગ ધર્મશાસ્ત્રમાં બતાવેલા અનેક સંસ્કાર કરવામાં જાય છે. તેમાં જેમ વધારે દ્રવ્યવાન્ તેમ તેનો કાળ તથા દ્રવ્ય આવાં નિરર્થક કાર્યમાં વધારે જવાનાં. આ સર્વ સંસ્કાર ભોજાનાથે પોતાના કુટુંબમાં પૂર્વે તો કર્યા હતા, પણ પાછળથી બીજા સુધારાની સાથે એ બાબતમાં પણ સુધારો કર્યો હતો. જાતકર્મ નામ-કરણના સંસ્કાર છે તે ઘણું ભાગે દોષરહિત છે, પણ તે કરવા અવશ્યજ છે એમ એ માનતા નહિં, તથા તેમાં બ્રાહ્મણભોજનાદિક અકારણ વ્યયનો ભાગ કરવો જોઈએ એમ એમનો મત હતો. ચૌલનો વિધિ જે ઉપનયનની સાથે ઘણું કરીને થાય છે તે વિધિ ભોજાનાથના કુટુંબમાં એમના પિતાના વખતમાંથી જુદો થતો આવેલો તે છેક સન ૧૮૭૧ સુધી એમ ચાલ્યો. એમાં છોકરાનું મુંડન મુખ્ય અંશ છે. પરંતુ એ પણ કાંઈ સાર્થક નથી એવો વિચાર એમણે સન ૧૮૪૯-૫૦ માં દર્શાવ્યો છે. ઉપનયનના સંસ્કાર વિશે એ એવું માનતા કે એના સત્કાર્ય પ્રમાણે તો છોકરો નિશાળમાં અભ્યાસનો આરંભ કરે છે સાર-થીજ એ સંસ્કાર થયો એમ કહેવાય, અને એમાં જે ઉપવીત આપવાનું કર્મ છે તે તો જાતિઅંધન છે ત્યાંસુધી કરવું; નહિં તો ઉપવીતધારણ કરવાથી કાંઈ કાર્ય સરતું નથી; બ્રાહ્મણ ઓળખાવવાને આવાં બાહ્યચિન્હ કરતાં તેનાં કર્માચરણથી ઓળખાવું વધારે શ્રેયસ્કર છે; આમ એ માનતા. વિવાહના વિષયના સંબંધમાં પાછળ ઘણા લંબાણથી વિવેચન કર્યું છે એટલે આ સ્થળે તેની યોગ્યાયોગ્યતા વિશે પુનરુક્તિની જરૂર નથી. પરંતુ એના વિધિવિશે એમનો શો અભિપ્રાય હતો તે વિશે થોડુંક બોલવું પડશે. એમાં અગ્નિસાક્ષિત્વની જરૂર છે એમ પોતાના દૃઢયથી એ માનતા નહિં. પરંતુ પરાપૂર્વથી શાસ્ત્રાધારે ચાલતો આવેલો એ સંસ્કાર છે તેથી, જાતિઅંધન છે ત્યાંસુધી, એ સંસ્કાર કરવો પડશે એમ એ માનતા. વિવાહવિધિ વરકન્યાને સંબંધે વધારે જરૂરનો છે, તેમાં જે સર્વ બોલાય છે તે સંસ્કૃતમાં બોલાય છે તેનો અર્થ વર (વર વખતે સ-મઝી સકે પણ) કન્યા કે કર્મ કરાવનાર બ્રાહ્મણ પણ સમજતા નથી, માટે એ સર્વ ગુજરાતીમાં થવું જોઈએ એમ એમનો મત હતો. સારપછી એમાં બીજા જે નિરર્થક વિધિ હશે તેની જરૂર એમના મનમાં નહોતી. સન ૧૮૮૦ ની સાલમાં તથા સારપછી જે લગ્ન એમના કુટુંબમાં થયાં તે સર્વ પ્રસંગે હોમાદિક અનિવાર્ય વિધિ ઉપરાંત કેટલાક વિશુદ્ધ વિધિ કર્યા હતા; લગ્નસમારંભ સમાપ્ત થતા પહેલાં ધ્વજરોપકાર માનવાને કુટુંબ તથા આમવર્ગ મળીને ઉપા-

સના કરી, તેમાં પોતે અથવા પોતાના ઇષ્ટમિત્રને આચાર્યપદ આપી વધૂવર-
ને તેમની વિવાહિત દશાના ધર્મ સમજાવી આશીર્વાદ આપી, ઈશ્વરનો ધન્ય-
વાદ ગાઈ એ. વિશુદ્ધ વિધિનું સમાપન એ કરતા. મરણસમયના સંસ્કાર
પછી શ્રાદ્ધાદિક સંસ્કારની નિરર્થકતા તથા મૂર્ખાઈ એમને સારીપેઠે સમજાઈ
હતી, અને તે વિશે પાછળ વિવેચન થઈ ગયું છે. હસ્તશ્રાદ્ધનો વિધિ તો એમને
તદ્દન નિંદ્ય લાગતો. એ વિધિ એવો છે કે પિતા પિતામહ વગેરે ને પૂર્વજનું
શ્રાદ્ધ કરવાનું હોય તેને સ્થળે એક અથવા અનેક બ્રાહ્મણ બેસે અને પછી
તેને તે પૂર્વજવત્ ગણી તેને ઉદ્દેશીને સર્વ ક્રિયા થાય.* આ વિધિ ઉપર તો
ભોજાનાથના પિતાને પણ તિરસ્કાર આવ્યાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો. એક
વખત સારાભાઈએ હસ્તશ્રાદ્ધ કરવા માંડ્યું હતું તે વખત કેટલાક બ્રાહ્મણો
માંહિં માંહિં સ્ફેજ તકરાર કરવા લાગ્યા. એક કહે “હું બાપાભાઈ, અને તું
કૃપાશંકર.” બીજો કહે “નાહિં હું બાપાભાઈ છું અને તું કૃપાશંકર; જગાની
ભૂલ્ય કેમ કરેછે?” આ બેઈને સારાભાઈને આ બ્રાહ્મણોની નિધુરતા ઉપર
તેમજ આ વિધિ ઉપર પણ ક્રોધ ચઢ્યો હતો, એમ ભોજાનાથ કહેતા હતા.

સંસ્કારમાં નિર્લજ્જતામાં તથા અસભ્યતામાં સર્વશિરોમણિ ઋતુશાંતિ
તથા સીમંતના વિધિ છે, તે બંને સર્વથા નિંદ્ય અને લાજ્ય છે એમ ભોજા-
નાથ માનતા. બીજા વિધિ જાતિબંધનને આધારે છે તેમ આ બે વિધિ નથી,
તેથી એમણે ઋતુશાંતિનો અસભ્ય સંસ્કાર તો સન ૧૮૬૨-૬૩ ના વર્ષથી
બંધ કર્યો હતો, અને સીમંતનો નિર્લજ્જ વિધિ ૧૮૮૪ ની સાલથી નિર્મૂળ કાઢી
નાંખ્યો છે. સંસ્કાર વિશે એમણે નીચે પ્રમાણે સન ૧૮૬૪ માં પોતાને ત્યાં
ચીલને પ્રસંગે લખ્યું છે:—

“12 Feb. 1864.

સંસ્કાર કરવા જરૂર છે એમ ધર્મીઓ કહે; બાકી એનું કાંઈ કારણ
જણાતું નથી; બ્રાહ્મણ લોકોએ કાંઈક ભોળી શ્રદ્ધા અને કાંઈક લાલચને લીધે
આવાં લક્ષ્ણં ધાલ્યાં છે. તે ધીમે ધીમે નીકળી જાય તો ઈશ્વરકૃપા કહેવાય.”

ભોજાનાથના વિચાર-ધાર્મિક તથા સાંસારિક—સન ૧૮૫૮-૫૯ ની

* આગળ પૃ. ૧૨૬ એ આપેલા અભંગમાં ૫ મી કડી જુઓ;—

“શ્રાદ્ધને દિવસે બેસે પિતૃસ્થાન ।

માને યજમાન તેને દેવ ॥ ”

આ સ્થળે હસ્તશ્રાદ્ધ ઉપરના ભોજાનાથના અભંગના ભાવનું સેષી પ્રમાણ છે.

સાલથી બદલાવા માંડ્યા એમ અનુમાન થઈ સકે છે. હાલ કેટલાક યુવકોની એવી દુર્દશા થાય છે કે જૂના જોશી આચાર ઉપરથી શ્રદ્ધા જાય છે અને નવું સારું કાંઈ તેને સ્થળે આવતું નથી. એ રીતે અતો ઋષ્ટસ્તો ઋષ્ટઃ ન થતાં જોજાનાથના વૃદ્ધમાંથી જૂના વિચાર જવાની સાથેજ નવા સદ્વિચાર તેની જગાએ પ્રવિષ્ટ થયા. તે સમયે જેટલે દરજ્જે એમના વિચાર સુધર્યા હતા તેના પરિણામમાં અમદાવાદમાં ધર્મસભા નામની મંડળી ૧૮૫૮-૫૯ માં એમણે સ્થાપન કરી. તેમાં એ તથા રા. રણછોડલાલ છોટાલાલ અગ્રેસર હતા. તે વખત વિચાર બહુ સુધર્યા નહોતા તેથી ત્યાં બ્રાહ્મણ પાસે કાંઈ વંચાવતું તથા વેદની શાળા કાઢવી વગેરે આચાર વિચાર થતા. ત્યાં પ્રથમ તો ઈશ્વર-ભક્તિ થતી નહિ. પરંતુ પાછળથી ભજન વાંચવા માંડ્યાં અને તેને લીધે સન ૧૮૭૦ ના મે માસમાં એનું નામ ભક્તિસભા પાડ્યું. કેટલાંક કારણથી એ સભાનું કામ મંદ થઈને પડી બાગ્યા જેવું થયું હતું, તે ૧૮૭૦ ના જૂન મહિનામાં એનું પુનરુજ્જીવન જોજાનાથે કર્યું. ધર્મસભા તરફથી કેટલાંક નવાં તથા જૂનાં પદનો સંગ્રહ થઈ પ્રકટ કરવામાં આવ્યો હતો; તે શિવાય બીજાં કાંઈ જનસમાજને હિતકર કાર્ય એ સભાએ કર્યું હોય એમ જણાતું નથી. એ સભાનું મહત્ત્વ પણ લોકોમાં અથવા બીજા કોઈ પણ રીતે મનાયું નહોતું. તો પણ એ સભા વિશે આ સ્થળે લખવાનું કારણ માત્ર એજ છે કે એ સભાની સ્થાપના થઈ સારથી જોજાનાથના વિચારનું પરિવર્તન થયું ગણાય છે. એમની જોશી અવસ્થા અને સંસ્કારયુક્ત દશા બંને તે સમયથી જુદી થઈ સકે છે. તેમજ હાલ આટલી ઉન્નત દશામાં આવેલી પ્રાર્થનાસમાજનું મૂળ તથા અગ્રગામી સ્વરૂપ-એ ધર્મસભા હતી. હિંદુ લોકોની ધાર્મિક દશા અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે એમ જોજાનાથના મનમાં ઘણાં વર્ષથી આવેલું હતું. એમને સુરતમાં નોકરી હતી સારે ત્યાં રા. નંદરાંકર તુળજશંકર વગેરે એમના વિદ્વાન મિત્રોએ ધર્મસમાજ નામની મંડળી ધર્મસંબંધી સુધારા કરવાના ઉદ્દેશથી સ્થાપી હતી, એમાં જોજાનાથ શામલ રહ્યા હતા. પરંતુ સુરતમાં કાંઈ ધાર્મિક સુધારાનાં કાર્ય થયાં નથી. અને તેમાં તે સમયે તો એ બાબત ત્યાંના લોકોનો બિલકુલ લક્ષ નહોતો, તેથી એ કામ પડી બાગ્યું હતું. અમદાવાદની ધર્મસભાનું કામ છેક ૧૮૭૦ સુધી સારું ચાલ્યું. જોજાનાથ દર રવિવારે ત્યાં જતા. પરંતુ ૧૮૭૦ પછી એમને એમ લાગ્યું કે ધર્મસભાથી ખરો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થવાનો નથી; કારણ તે સમયે એમના વિચાર વધારે આગળ વધ્યા હતા,

અને ધર્મસભાના ઉદ્દેશ તથા તેનાં કૃત્ય બધાં પાછળ રહી ગયાં હતાં, એટલે સમયને અનુસરીને એના હેતુ તથા વિચાર ઉન્નતદશા પામ્યા નહોતા. પોતાના વિચારને વધારે સંસ્કાર મળ્યા છતાં પોતે બીજા સંરક્ષકોની સાથે પછાડી ધસડાયા કરવું એમને દુરસ્ત લાગ્યું નહિ; તેથી એમણે ધર્મસભામાં જવું બંધ કર્યું, અને ધર્મસભા પણ મરણ પામી. એ સભા બંધ થઈ; પરંતુ ભોળાનાથના મનમાં નિશ્ચય થયો હતો કે હિંદુસ્થાનમાં ધર્મના અનેક પંથ થઈ ગયાછે તેમાં બાગ્યે એકાદ પણ સત્યધર્મને અનુસરતો હોય, સર્વમાં બહેમનો અંશ પચકળ છે, તથા આવા બહેમથી ભરપૂર ધર્મનેલીધે મનુષ્યને તેમજ દેશ સમસ્તને ધણી હાનિ છે. આ સર્વ વિચાર એમને થવા લાગ્યા, તેની સાથે પાછલાં પાંચ સાત વર્ષથી એમણે કલકત્તાની બ્રાહ્મસમાજ તરફથી પ્રગટ થતાં પુસ્તકો વાંચવા માંડ્યાં હતાં. તેમજ તે સમયે એમને રા. મહીપતરામ રૂપરામનો વધારે સદ્વાસ થયાથી એમના સદ્ગુણની ભોળાનાથને પરીક્ષા થઈ. તથા એમના ધર્મસંબંધી વિચાર મળતા આવ્યા. બંનેના વિચારમાં આવ્યું કે દેશની ધર્મસંબંધી દશા સુધારવાને કોઈ મહાપ્રયત્નની જરૂર છે, અને તે નિરંતર કાયમ રહે તો કોઈ કાળે પણ કેટલાક પ્રમાણમાં દેશમાં સત્યધર્મનો પ્રચાર થાય. રા. મહીપતરામ જેવા પુરુષનું એમને સાહાય્ય મળ્યું, તેમજ બીજા વિદ્વાન્ મિત્રોએ એમને આવા સુકાર્યમાં મદદ કરવાની ઇચ્છા બતાવી. આ સર્વ વાત અનુકૂળ થઈ; અને બીજી બધી રીતે આવા સુયોગનો લાભ લઈને દેશમાં સત્ય ધર્મ પ્રવર્તીવવાના મંગલ ઉદ્દેશથી ભોળાનાથે એક મંડળી સ્થાપન કરવાનું ધાર્યું, તેમાં દર રવિવારે ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી, તથા ઉપદેશ કરવો એમ નિશ્ચય કર્યો. નવા વિચારપ્રમાણે પોતે ઈશ્વરની ભક્તિ એકલા કરી સકત, તથા લખાણથી ઉપદેશ પણ કરી સકત; પરંતુ જનસમૂહને વધારે અસર કરવાને જાહેરમાં ઉપદેશ થવો જોઈએ તથા ઈશ્વરોપાસના પણ લોકોને દૃષ્ટાંત દેવા સારું અને આકર્ષણ થવા સારું સમાજમાં કરવી જોઈએ, એમ લાગ્યાથી સભામાંજ એ કાર્ય કરવાનું ઠરાવ્યું. તેના મત તથા હેતુ બ્રાહ્મસમાજ જેવાજ રાખ્યા, પરંતુ કૃતિમાં તેટલે દરજ્જો થઈ સકે તેમ નહોતું, કારણ કે બ્રાહ્મ-સમાજના અનુયાયી લોકોએ જાતિબંધન તોડ્યું હતું, અને તે કરવાને ભોળાનાથ તથા તે સમયે બીજા જે તેવા મતના હતા તે તે વખતે તૈયાર નહોતા; તેથી એ મંડળીનું નામ બ્રાહ્મસમાજ તો રાખી સકાયું નહિ, અને તેનું નામ પ્રાર્થના-સમાજ પાડવાનું નક્કી કર્યું. આવી રીતે સર્વ વાતનો નિશ્ચય કરીને આખરે,

સ્વદેશી બંધુઓને ખોટું રસ્તેથી સત્યમાર્ગે ચઢાવવા, દેશમાંથી દુરાચાર દૂર કરી તેને સ્થળે સદાચારનો પ્રચાર કરાવવા, બહેમ તથા ડગાઈને દૂર કરી ખરી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા, મૂર્તિપૂજા જેવી અધમ ઉપાસનાને સ્થળે અમૂર્ત ઈશ્વરની માનસિક ભક્તિનો માર્ગ ફેલાવવા, ટૂંકામાં સર્વ વાતે અધર્મને સ્થળે સદ્ધર્મને ઉત્તમ પદ આપવાના શ્રેષ્ઠ અને ઉદાર હેતુથી, સન ૧૮૭૧ ના ડિસેમ્બર માસની તારીખ ૧૭ મીને દિવસે અમદાવાદમાં ટ્રેનિંગ કોલેજમાં ઈશ્વરોપાસનાનો આરંભ કરી, આગળ ઉપર વધારે ઉપયોગી ચિન્તા તથા માન પામનારી ‘અમદાવાદ પ્રાર્થના સમાજ’ની એમણે સ્થાપના કરી.

આ સમયથી ભોળાનાથનું સર્વ લક્ષ એજ પરોપકારી કાર્યમાં રોકાવા લાગ્યું, અને બીજા વ્યવહારમાંથી ધ્યાન ખસવા માંડ્યું. સમાજની સ્થિતિ કેવી રીતે સુધરે, એની સ્થિરતા થવાને શા ઉપાય યોજવાની જરૂર છે, એવી તથા સર્વ સૂક્ષ્મ બાબતો વિશે હમેશા એ ચિંતાગ્રસ્ત રહેતા. અમદાવાદપ્રાર્થના-સમાજમાં વાંચવાને ગદ્યપદ્યાત્મક પ્રાર્થના રચીને તે સમાજને નામે એમણે પ્રસિદ્ધ કરી; એ પુસ્તકની અલાર સુધીમાં ચાર આવૃત્તિયો થઈ ગઈ છે. એ પુસ્તક રચીને ભોળાનાથે સમાજને ભેટ આપી દીધું છે, એટલે તે છપાવવાનું ખર્ચ સમાજ કરે તેમ તેનો નફો પણ એ સમાજનેજ મળે. એ પુસ્તકની ભેટથી ભોળાનાથે એ પ્રાર્થનાસમાજને નિરંતરનું દ્રવ્યનું તથા તેની અંદરની અમૂલ્ય અને ભક્તિસથી પૂર્ણ પ્રાર્થનાઓનું સાહાય્ય આપ્યું છે. તે શિવાય ‘દિડી, અભંગ, ‘ઈશ્વરોપાસના’ વગેરે બીજાં ન્હાનાં પુસ્તકો રચીને સમાજને એમણે આપેલાં છે, તે સર્વ ભક્તિભાવયુક્ત સ્તુતિવચનોથી ભરપૂર હોવાને-લીધે સર્વ ભક્તને ઘણું ઉપયોગી થઈ પડ્યાં છે. આ શિવાય બીજા પણ દ્રવ્યની મદદ એમણે સમાજને ખરા ઉત્સાહથી કરેલી છે. જ્યારે જ્યારે બંગાળા વગેરે બીજા મુલકોમાંથી કોઈ બ્રાહ્મધર્મોપદેશક આવતો ત્યારે ભોળાનાથ એનો અંતઃકરણથી સત્કાર કરીને તેને અમદાવાદની મુલાકાતનો સંપૂર્ણ લાભ આપતા; તેનું આતિથ્ય કરવામાં જનતા ઉત્સુકતા રાખતા. તેને માટે ખર્ચ કરવડામાં પણ એમની સહાયતા ઘણી મળતી.

પ્રાર્થનાસમાજમાં પ્રથમ તો માત્ર પ્રાર્થના અને સ્તોત્રનાં પદો વંચાતાં ગવાતાં હતાં. પછી કેટલીક મુદતે ઉપદેશનો અંશ પણ દાખલ થયો, અને સામાજિકોમાંથી કોઈપણ એક જણ ઉપદેશપર આખ્યાન દર રવિવારે ઉપાસના વખત આપતો.

સમાજની સ્થાપનાને એક વર્ષ થયું એટલામાં કલકત્તા બ્રાહ્મસમાજના ધર્મોપદેશક બાબૂ પ્રતાપચંદ્ર મજમુદાર સન ૧૮૭૨ ના ડિસેમ્બર માસમાં અમદાવાદમાં આવ્યા. તેમને યોગ્ય સન્માનથી ભોજાનાથે ઉપદેશકનું કાર્ય કરવાને સૂચવ્યાથી એમણે પોતાનું કૃત્ય ઉદ્ધાસથી કર્યું. આ બનાવથી સમાજની સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાનો સંભવ લાગ્યો. ભોજાનાથના ચિત્તઉપર બાબૂ પ્રતાપચંદ્રની વિદ્વત્તા, ભક્તિભાવ તથા ધર્મસુધારણાની ઉત્સુકતાની ઘણી સારી અસર થઈ; અને સારપછી આ મહાકાર્યને માટે એમના પરિશ્રમ વધવા લાગ્યા. પ્રાર્થનાસમાજ ટ્રેનિંગકોલેજમાં મળેછે તેના કરતાં એને સારું એકાદ સ્વતંત્ર માલકીનું મકાન હોય તો તેની પરતંત્રતા દૂર થવાની સાથે એની સ્થિરતાનું એક ચિન્હ થવા જેવું થાય, એમ એમના મનમાં આવ્યાથી એમણે એ કામના પ્રયત્નનો આરંભ કર્યો, અને છેવટે પોતે દ્રવ્યની સારી સહાયતા આપ્યા પછી, રા. બા. શેઠ જીવેચરદાસ અંબાઈદાસની ઘણીજ સારી મદદ તથા બીજા ગૃહસ્થોની પણ થોડી ઘણી ધનસહાયતા મેળવી, —અને સમાજને સારું સ્વતંત્ર મંદિર બંધાવવાનો આરંભ કર્યો. એ મકાન બંધાતું હતું તેવામાં ઘણું ખર્ચ ભોજાનાથ પોતે તે કામની ચિંતા રાખતા અને અંતઃકરણ પૂર્વક તેની સમાપ્તિની અપેક્ષા કરતા હતા. સારપછી આઠેક વર્ષે એમનો પોતાનોજ બંગલો બંધાતો હતો ત્યારે આટલી ચિંતા એમણે રાખી નહોતી. પરિણામે સન ૧૮૭૬ના મેમાસમાં એ મંદિરનું વાસ્તુ કર્યું; તે સમયે ભોજાનાથે ખાસ પદ અને બીજી કવિતાઓ રચીને જે અપૂર્વ આનંદ તથા ઉમંગ દર્શાવ્યો હતો તેની પ્રતિમા તેમની સદાની સોહાસ સુખાકૃતિ ઉપર પ્રત્યક્ષ જણાતી હતી. આજ પ્રકારનો આનંદ તથા ઉત્સાહ અને તેની સાથે અંતઃકરણનો પરિશ્રમ તથા સંપૂર્ણ ભક્તિભાવનો ભોજાનાથના હૃદયમાં અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજના દરેક વાર્ષિકોત્સવે ઉદ્ગેક થતો.

અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજના મંદિરના વાસ્તુની દોઢ વર્ષ પૂર્વે, એટલે સન ૧૮૭૪ ના ડિસેમ્બરમાં, હિંદુસ્થાનમાં ખ્યાતિ પામેલા સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી અમદાવાદમાં આવ્યા. એમણે ઘણાં ભાષણો આપ્યાં તથા શાસ્ત્રીઓ વગેરે પંડિતો સાથે ધર્મસંબંધી વાદવિવાદ પણ ચલાવ્યો. પરંતુ એમના તથા ભોજાનાથના ધાર્મિક વિચાર કેટલીક બાબતમાં મળતા આવ્યા નહિ. દયાનંદે પ્રાર્થનાસમાજનું નામ બદલી તેનું નામ આર્યસમાજ પાડવાની સૂચના કરી, પરંતુ આર્યસમાજ તથા પ્રાર્થનાસમાજના મતમાં પ્રધાન અંતર હોવાનેવીધે ભોજાનાથની અચળ દૃઢતાથી એ સૂચના નિષ્ફળ ગઈ.

તે પછી દયાનંદે આર્યસમાજ નામની જુદી મંડળી સ્થાપી, તેમાં પ્રાર્થના-સમાજના સભાસદોમાંથી કેટલાક શામિલ થયા, પણ એ આર્યસમાજ તે સમયે પણ નામનીજ હતી, અને સારપછી પણ થોડીજ મુદતે તે સમાજ હતી નહતી થઈ, અને તે સર્વ વાત તુરતજ ભૂતકાળની થઈ ભૂલાઈ ગઈ. તેનાં અનેક કારણ હતાં. દયાનંદ સરસ્વતીની વિદ્વત્તા, વક્તૃત્વ, ધર્મસુધારણાને સારું નિઃસ્પૃહ પરિશ્રમ, તથા વૈરાગ્ય અને સાધુત્વ માટે ભોજાનાથ એમની પ્રશંસા કરતા; પરંતુ એમનામાં કેટલીક ખામિયો હતી, જે ધર્મપ્રચાર-કર્તામાં હોવાથી તેના કાર્યમાં ખલેલ પહોંચેછે; તે દોષને માટે ભોજાનાથ એક બતાવતા. દયાનંદ સરસ્વતી અમદાવાદ આવ્યાથી પ્રાર્થનાસમાજને કાંઈ વિશેષ લાભ થયો નહોતો, ઉત્તરી કાંઈક અસ્તવ્યસ્તતા થઈ હતી; પરંતુ ભોજાનાથની દૃઢતા તથા પરિશ્રમથી સર્વ અવ્યવસ્થા જઈને સુવ્યવસ્થા થઈ અને ફરીથી સમાજનું કામ નિર્વિઘ્ન તથા ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિના માર્ગમાં ચાલ્યું.

આ “પ્રાર્થનાસમાજ” અને “આર્યસમાજ” એ નામ વિશેની ચર્ચા હાઇને હુદ્ર જણાશે; પરંતુ એ બાબતની અંદર સમાયલાં મ્હોટાં તત્ત્વનો વિચાર કરનારને તેનું ખરું મહત્ત્વ જણાશે. દયાનંદ વિચક્ષણ તીવ્રદર્શિની બુદ્ધિવાળા તથા ધર્મપ્રચારમાં પણ રાજકીય યુક્તિ વાપરનાર પુરુષ હતા. એમણે જોયું કે અમદાવાદમાં પ્રાર્થનાસમાજના સ્વરૂપમાં મહારા પ્રચારને બહુધા અનુકૂળ એવી સામગ્રી તૈયારજ છે; બીજે સ્થળે નવીજ આર્યસમાજને સ્થાપવામાં જે ખૂટતું હતું તે અહિં અનાયાસ ઉપસ્થિતજ છે. વાસ્તવિક રીતે તો તેમ નહોતું; કેમકે પ્રાર્થનાસમાજ અને આર્યસમાજ વચ્ચે બેદ બતાવનારાં મ્હોટાં તત્ત્વો હતાં; પ્રાર્થનાસમાજના મતમાં વેદ ઈશ્વરકૃત નહિ, આર્યસમાજના મતમાં વેદ ઈશ્વરકૃત; વેદમાં સર્વ છે એમ સિદ્ધ કરવા કૃત્રિમ અર્થ કરતાં દયાનંદને અચ્ચળ નહિ, ભોજાનાથ અને પ્રાર્થના સમાજને ખરી;—વગેરે બીજા પણ વિશેષ બેદ હતા. પરંતુ ધર્મરાજખટપટી દયાનંદને તેની ફિકર બહુ નહોતી. જો “પ્રાર્થના” નું “આર્ય” થઈ જાય તો બસ ! ઝમઢાવાદમાં મી આર્યસમાજ સ્થાપન હો ગયા ! એમ વિજયધોષ કરવાને માટે પુરતી સામગ્રી મળે. આ અંતર્ગત ઉદ્દેશથી—નામ માત્રમાં કયા હૈં ? અપન સર્વ આર્યકો યદ આર્યસમાજકા નામ વિશેષ ઉચિત્ત હૈં—એવી એવી બાહ્યસ્પર્શી દલીલોથી ભોજાનાથ, મહી-પતરામ વગેરેનાં મન ફેરવવાનો પ્રયત્ન દયાનંદે પુષ્કળ કર્યો. ભોજાનાથે તરત તો નિશ્ચયાત્મક ઉત્તર ના આપ્યો; અને વિચાર કરીને ઉત્તર આપવાનું

વચન આપ્યું. દયાનંદના મનમાં અડધો જય મળશે એમ થયું હશે. પરંતુ તે મુલાકાત પછી આખી રાત્રિ એ વિશે વિચારચિંતન કરવામાં ભોળાનાથે ઉન્નિદ્ર કાઢી, આખરે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો કે નામ ન જ ફેરવવું. દયાનંદની યુક્તિયો નિષ્ફળ ગઈ. આ દૃઢ નિશ્ચયે કરીને પ્રાર્થનાસમાજ એક મોટી ધાંટીમાંથી બચી. આ વખતે જો જરા નરમાશ થઈ હોત તો આજ નિસ્તેજ નિરુપયોગી થયેલી આર્યસમાજમાં પ્રાર્થનાસમાજ સમાઈ જઈ કોણ જાણે કહિ ખૂણે અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં પડી રહી હોત. તે ક્ષણે તો દયાનંદસ્વામીને વિજય-ધોષ કરવાને એક અધિક રણશિયું મળત. પ્રાર્થનાસમાજ સત્યશોધક હોવાથી સત્યને પ્રધાન ગણેછે, આર્યસમાજ પોતાના સમય સમયના મતને ગમે તેમ ખરા કરવાને માટે કોઈ પણ ઉપાય ચોજવા ધાર્મિક સત્યને ગોણુ ગણેછે આનું એક ઉદાહરણ એ કે—એક સમયે ભોળાનાથે દયાનંદને કહ્યું,—“સ્વામી-જો ! આપ વેદકો ઈશ્વરપ્રણીત ચતારેકા પ્રયત્ન કરતે હો, સો બુદ્ધિમાનુ લોકકે સામને તો વ્યર્થ હૈ” તે ઉપર દયાનંદે કહ્યું—“એ સબ ચાતરો સચ હૈ, પરંતુ, મોલા-નાથજી, એસે સમજાયે સિવાય લોક સબ અપની સંગ કૈસે આનેવાલે ? ઔર અપ-નો ગાઢી ચલે કૈસી ?” આવી ધાર્મિક સત્યને ગોણુ ગણનાર સમાજમાં નિમઝ થવાની અનિદ્ર દશામાંથી પ્રાર્થનાસમાજ બચી, એ ઈશ્વરનો આભાર માનવાની વાત છે. કોઈ પણ આપત્તિ અથવા સંકટ આવીને પડેછે અને સારે તેના મહત્ત્વનું જે જ્ઞાન ધાયછે તે જ્ઞાન તે સંકટ પરભાર્યું સહજ અનાયાસે દૂર થયેથી નથી થતું; તેમજ આ પ્રસંગ વિશે સમજવાનું છે. આ વિચાર કર્યાથી આ પ્રસંગ વિશેની ચર્ચાનું ઉચિતપણું જણાશે.*

ગુજરાતમાં પ્રાર્થનાસમાજના જળના પ્રચારનું દૂર દૂરતમ મૂળ બંગાળા-ની બ્રાહ્મસમાજ અથવા મુંબાઈની પ્રાર્થનાસમાજમાં કદાચિત્ હશે. પણ તે અલક્ષ્ય દૂર દૂરતમજ; વાસ્તવિક એ ધર્મપુનરુજ્જીવનની મધ્યમૂર્તિ ભોળા-નાથજી છે; એ નવીન વિચારસંચલનનો પ્રચાર કરનાર, પછી દિનપ્રતિ-

* આ સ્થળે એક બીજી વાત પણ નોંધવી અનુચિત નહિ ગણાય. ભોળાનાથ ઈ. સ. ૧૮૮૧ ના આરંભમાં મુંબાઈમાં રહ્યા હતા તે અરસામાં રા. બ. મહાદેવ ગોવિંદ શાંડે જે દયાનંદ તરફ પૂજ્યભાવ રાખતા તેમણે આર્યસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજ (મુંબાઈની) ને એકઠી કરી નાંખવાનો અત્યંત પ્રયત્ન કર્યો હતો. પરંતુ ભોળાનાથ જે આર્યસમાજનું સ્વરૂપ ખરું સમજતા હતા, તેમને ખાતી હતી કે સિદ્ધિ થવાની નથી. અને થયું પણ તેમજ. પ્રાર્થનાસમાજ તરફથી મોટામોટા અનુકૂળતા અપાઈ છતાં આર્યસમાજના શુદ્ધસ્થાએ એ એકત્રપણા તરફ વાસ્તવિક ઉદ્દાસીનતાજ દર્શાવી.

દિન વૃદ્ધિગત કરનાર, ભોળાનાથ અંતે એ પ્રાર્થનાસમાજને એક જ્વલંત જીવંત બળ બનાવી ગયાછે.

એ જ્વલંત જીવન આગળ ઉપર તથાવત્ રહેવું એ તો અદૃષ્ટાંધીન છે. ભવિષ્યની તિમિરાચ્છન્ન શુદ્ધિમાં કોઈની દૃષ્ટિ સફળ થઈ નથી. એ જીવનમાં કાંઈક નિસ્તેજપણું આવવાનાં ચિન્હ કવચિત્ જણાતાં હશે. કદી કોઈ એક ન્યૂનતા કાઢશે; તે એ કે પ્રથમથીજ આ સમાજમાં નવા લોહીને શામિલ રાખતા જઈને કર્મકરની પરંપરાની અવિચ્છિન્નતા નક્કી કરી સાચવી રાખવી હતી. આમાં ભોળાનાથનો દોષ છે કે નહિ તે જોઈએ. નવા લોહીના જવાનિયાઓનો આ બાબતમાં મોટે અંશે દોષ છે. ખરી ભક્તિનો અંશ પોતાના તદ્દયમાં સુષુપ્ત હોઈ—પ્રેમભક્તિનો જાણે અંદરથી ઉપહાસ કરતા ના હોય? તેમ—એ જવાન મંડળે પ્રાર્થનાસમાજને શુષ્ક રાજકીય સભાને યોગ્ય એવા વ્યવસ્થાના નિયમબંધનમાં બાંધવાનો આગ્રહ રાખ્યો, તે આગ્રહમાં ભક્તિપ્રધાન ભોળાનાથ અને તેમના સમભાવસામાજિકોનું અનુમોદન ન મળ્યું; તેથી એ લોકો વિમુખ થઈ સમાજના કામમાંથી નિવૃત્ત થયા. ભોળાનાથે સ્વાભાવિક દૂરદૃષ્ટિથી જોયું કે ભક્તિવિરસ જવાન લોહી ઉમેરવાથી લાભ કરતાં હાનિ વધારે છે; પ્રાર્થનાસમાજને પોતાનું સ્વરૂપ જાળવી રાખવાને અવશ્યનું તત્ત્વ ભક્તિજ છે, તે જઈ ભક્તિને અપ્રધાન ગણનાર, સમાજને રાજકીય સભા જેવી સમજનાર, જીવાન મંડળ મળ્યું, તો પછી સમાજનું નાવ કાળસમુદ્રમાં કોણ જાણે કિયે અનિષ્ટ કિનારે જઈ પડશે. ભક્તિનું જીવાનુભૂત તત્ત્વ પ્રધાનતમ ગણનાર આમ કરે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. અને પ્રાર્થનાસમાજને પ્રાર્થનાસમાજ રાખવી હોય તો એમજ થવું યોગ્ય છે.

પછી સન ૧૮૭૬ માં બાબૂ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર અમદાવાદના ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની જગા ઉપર આવ્યા. એમને તથા ભોળાનાથને તે વખતથી સારી મૈત્રી થઈ; કલકત્તાની આદિ બ્રાહ્મસમાજના પ્રધાનાચાર્ય મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુરના દ્વિતીય પુત્ર સત્યેન્દ્રનાથ હોવાથી એમનામાં ધર્મતત્ત્વ સારું હતું, અને તે કારણથી અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજનો ઉત્કર્ષ થવામાં, એમણે ઉત્તમ બાળ્યનો આપી, સહાયતા કરી હતી. એમની સાથે મૈત્રી થવાથી ભોળાનાથને કલકત્તે જઈ લાંની બ્રાહ્મસમાજની બંને *શાખાઓ જોવાની વૃત્તિ થઈ. અને તેનો લાભ એમણે ચાર પછી થોડેજ સમયે લીધો. સન ૧૮૭૭ માં સત્યેન્દ્ર-

* તે સમયે બ્રાહ્મસમાજની બે શાખાઓ હતી.

નાથ રબ્બ ઉપર કલકત્તે ગયા, તે વખતે ભોળાનાથે પણ ઉત્તર હિંદુસ્થાનની મુસાફરીનો આરંભ કર્યો. આ મુસાફરી વિશે પાછળ આ પુસ્તકમાં એકાદ બે સ્થળે સૂચના થઈ ચૂકી છે, પરંતુ તે વિશે અત્રે એક પ્રકારની પુનરુક્તિ કરવાનું કાંઈ વિશેષ કારણ છે, તે આગળ સમજાશે. તે સમયે કલકત્તાની બ્રાહ્મસમાજમાં તથા આદિ સમાજમાં ગયાથી, તથા કેશવચંદ્રસેનની મુલાકાત-થી, એમના મનમાં શા વિચાર ઉત્પન્ન થયા અને તે વિશે એમનો કેવો અભિપ્રાય થયો, તથા કાનપુરમાં, બાબૂ નવીનચંદ્ર રાયના સહવાસમાં કેવો ઈશ્વરપ્રાર્થનામાં સમય ગાળ્યો, વગેરે સર્વ હકીકતથી વાચકવર્ગને માહિત કરવા, એમણે કલકત્તેથી મુંબઈ પાછા આવી લાંથી રા. સા. મતીપતરામને પત્ર લખ્યો હતો અને જે હિતેચ્છુમાં પ્રગટ થયો હતો, તેમાંથી આ સ્થળે ઉતારો કરવો યોગ્ય લાગેછે:—

“On 19 th (January) I had been to see Babu Keshavchandra Sen and Pratapchandra Muzmundar, both of whom were very kind to me and showed their hearty love. In the evening I attended the divine service at the Brahmo Mandir; it was conducted by Babu Pratapchandra, the whole proceeding being in English.

The Brahma Mandir is not larger than ours. It may be large in breadth, I think. They have a large beautiful *Vedi* of marble. The minister preached from it. At the time of *Arti* he descends from it and stands near it. I very much liked the arrangements of the *Vedi*. The *Ādi Samaj* also has a *vedi* in its Mandir.

On sunday 21st I attended the Brahmo's meeting at Babu Keshav's where about 500 hundred men were assembled. They sang hymns for about. three hours. In the evening all the people took the round in the town singing hymns. They looked like a Vaishnava's Mandli. They call this procession Nagar Sankirtan. Some of the Brahmos had flags in their hands. Among them a European Mr. Dall held a flag in the hand and I was amused seeing him. I did not go with the procession, but I and Mr. Tagore saw it standing on a side. This procession was not liked by the members of the *Adi Samaj*, but Keshav Babu likes it. The procession returned to the Mandir and the evening service was conducted by Babu Keshav in Bengalee. I could not understand it fully. They

have a harmonium and also an organ. The latter being out of order they played upon the former.

On Monday 22 nd January Babu Keshav C. gave a lecture in English in the Town Hall. It was very excellent. About 1,000 persons were assembled. The subject was "Disease of the soul and its remedy." It was a very interesting one.

On 23 rd I attended the morning anniversary service at the Brahmo Mandir and in the evening I attended the Adi Samaj anniversary service. The Mandir of the latter Samaj being small they had met at Devendra Nath Tagore's. The place was very well decorated by flowers and illuminations. Mr. S. Tagore conducted the service which lasted for three hours. I think the proceeding of the progressive Brahmos at their Mandir was very calm and they observed solemnity at the time of the service.

Keshav Babu is undoubtedly a great man. I was glad to make his acquaintance. He called upon me but I was not at home. I had been to see him. His age is about 40 years. He has six daughters. He cooks his morning meal himself. You know that he does not eat animal food. He prays to God with his heart and devout feelings. I have asked him to visit Ahmedabad and he has promised to do so when he finds convenience. On every occasion I remembered you and wished you had accompanied us. Calcutta is not like Bombay. The people of the place are not men of business.

Our *Arti* was much liked by both the Samajes, and they have introduced it into their service, changing a few words into Bengalee.

We were to have left Calcutta on 26 th, but Mr. Tagore asked me to stop for a day more as his father was expected that night. So I stopped one day more.

The following day I had the pleasure of seeing Maharshi Devendra Nath, who is really a venerable old gentleman. He knows *Upanishads* very well. Besides he is a good Persian scholar. I had a talk with him for about two hours. His age is about 63. I asked him to go to Ahmedabad with his son Satyendra Nath. He said he would think about it.

Babu Devendra has seven sons. The eldest son is Dvijendra, next to him is Satyendra. The names of the others according to their age are Hemendra, Virendra, Jyotirindra, Somendra and Ravindra. The fourth being unwell I could not see him.

From Cawnpur we came to Agra and put up at Babu Navina-chandra's. He had come to the station to receive us. We lived very comfortably with him. We held evening prayers at his house. One day I conducted the service and read prayers from our book and Manubhai sang the *Gāyan*. Our *Arti* was much liked by Navina-chandra and his companions.

આ સ્થળે આ ઉતારે કરવાનાં કારણમાં મુખ્ય એ છે કે એ કલકત્તે જઈ આવ્યા તે સમય પછી ભોજાનાથની વૃત્તિઓમાં અનેક સારા ફેરફાર થયા હતા. ત્યાંના વિદ્વાન ધર્મોપદેશકોને ઈશ્વરોપાસના કરતા જોઈને એમનામાં ભક્તિભાવની વૃદ્ધિ થઈ. અમદાવાદની પ્રાર્થનાસમાજ અને કલકત્તાની બ્રાહ્મસમાજ વચ્ચે જે કાંઈ અંતર છે તે ભોજાનાથની દૃષ્ટિએ આવ્યું. અને સાર પછી અમદાવાદસમાજની કેવી રીતે ઉન્નતિ કરવી કે આ અંતર જેમ અને તેમ ઓછું થાય, તેની ચિંતા પણ સારથીજ થવા લાગી. બ્રાહ્મસમાજવાળાઓએ જાતિબંધન તોડ્યું હતું, અને મૂર્તિપૂજનનો ત્યાગ કર્યો હતો. આ બે મુખ્ય વાતમાં એ લોક આગળ વધેલા હતા. ખીજી ન્દાની વાતોમાં પણ એ લોકો ઘણા આગળ હતા. બ્રાહ્મસમાજ અથવા પ્રાર્થનાસમાજનાં તત્ત્વમાંથી, ‘સત્ય નિરાકાર અમૂર્ત ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી.’ તથા ‘સર્વ મનુષ્યને સમાન ગણી માનવજાતિમાં બ્રાતૃભાવની વૃદ્ધિ કરવી—આ બે મુખ્ય તત્ત્વને બ્રાહ્મસમાજવાળાઓ કૃતિમાં લાવી સક્યા હતા. એજ તત્ત્વ જો અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજ કૃતમાં લાવી સકે, તો ઘણું દરજ્જે બ્રાહ્મસમાજની સાથે સમાનતા મેળવી સકે. પરંતુ બંનેને કૃતિમાં લાવતાં જાતિબંધન વચમાં વિઘ્નકર્તાછે—સારે કરવું શું? ઇલાદિ પ્રશ્નોની બાબત ભોજાનાથ એમની કલકત્તાની મુસાફરી પછી થોડા સમય સુધી નિરંતર ચિંતાગ્રસ્ત રહેતા. આટલી ચિંતા રાખવાનું કારણ માત્ર એજ કે અમદાવાદસમાજ જે એમના દૃઢ્યમાં સુદૃઢ સ્થાપિત હતી, તેના ઉત્કર્ષ સારું અંતઃકરણનો ઉત્સાહ તથા ઉત્સુકતા એ રાખતા. અંતઃકરણના ઉત્સાહ સાથે જો ઉત્સુકતા હોયછે, અને તેને ઈશ્વરની કૃપાની સહાયતા હોય (અને સહાયની ઉત્સુકતાને ઈશ્વર સહાય હોયજ), તો તેનું સુફળ થવામાં ઘણું વિલંબ લાગતો નથી. તેમજ

ભોજાનાથની આ શુભ કાર્યની ઉત્સુકતા થોડી મુદતમાં ફૂલીભૂત થઈ. સર્વ મનુષ્યને સમાન ગણી ભ્રાતૃભાવનો પ્રચાર કરવામાં કેટલેક દરજ્જે જાતિબંધન એ મ્હોટું વિઘ્ન છે એમ એમના મનમાં આવ્યું. પરંતુ મૂર્તિપૂજનો ત્યાગ કરી નિત્ય નિયમસર કોઈની માધ્યસ્થીવિના નિરાકાર પ્રભુની સ્તુતિપ્રાર્થના કરવામાં, તથા અવતાર ન માનવામાં, અથવા ગુરુપૂજ કે તત્ત્વપૂજનો ત્યાગ કરવામાં, જાતિબંધન હરકત કરનાર નથી એમ એમના વિચારમાં આવ્યું. પ્રાર્થનાસમાજનાં આ મુખ્ય તત્ત્વને કૃતિમાં આણી સકાય નહિં ત્યાંસુધી પ્રાર્થનાસમાજ ઉત્તતિના માર્ગમાં પડી નથી, તથા એના હેતુ સિદ્ધ થયા નથી એમ એ માનતા. કારણ કે મૂર્તિપૂજના વિધિથી આખા ભરતખંડમાં ધર્મની અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે, અને એ માર્ગથી મનુષ્યનું તદ્દય અધમ રહેછે, તથા ઈશ્વરનું અપમાન થઈ એના સર્વવ્યાપકત્વને મહા બાધ થાયછે, ઇત્યાદિ મૂર્તિપૂજની મ્હોટી મ્હોટી હાનિ એમની દૃષ્ટિમાં હતી; વળી માધ્યસ્થી માન્યાથી પણ ઈશ્વરના સર્વશક્તિમાનપણાને બાધ આવેછે એમ એમનું માનવું હતું. ઈશ્વરના અવતાર માનવાથી પણ તેજ નુકસાન થવાનું તથા ખીજ અનેક હાનિયો થવાની, એ એમના લક્ષમાં હતું; તથા ગુરુપૂજથી જે સાંસારિક અને ધાર્મિક વિષમાવસ્થા થઈ ગઈ છે તે દૂર કરવાની એમને અત્યંત ઉત્સુકતા હતી, અને એ ઔત્સુક્યને સફળ કરવાને એ નિરંતર પરિશ્રમ કરતા. આવી વિષમાવસ્થા દૂર કરવાનો પ્રાર્થનાસમાજનો મહાન હેતુ હતો; તે હેતુ પાર પાડવાને કાંઈજ પ્રયત્ન ના થાય ત્યાંસુધી પ્રાર્થનાસમાજ એ નિરર્થક છે એમ ભોજાનાથ માનતા. એ હેતુ સર્વથા પાર પાડી સકવાને પાછું જાતિબંધન નડયું: કારણ માધ્યસ્થી, ગુરુપૂજ, અવતાર વગેરે દોષયુક્ત વસ્તુઓ નિરંતરને માટે દૂર થઈ સકે એમ હતું, પરંતુ મૂર્તિપૂજનો ત્યાગ સર્વથા થઈ સકે એમ લાગ્યું નહિં; એટલે જ્યાંસુધી જાતિબંધન તૂટે નહિં ત્યાંસુધી હિંદુઓને જન્મમાં કોઈ કાળે પણ મૂર્તિપૂજ, અથવા પ્રાર્થનાસમાજને મતે મૂર્તિપૂજ જેટલીજ અગ્રાહ્ય જે તત્ત્વપૂજ તે, કરવી પડેછે, એ વાત એમની દીર્ઘદૃષ્ટિમાં આવી. ભોજાનાથને જાતે તો ત્યારપછી અથવા તે પહેલાં ઘણાં વર્ષથી મૂર્તિપૂજ કે તત્ત્વપૂજ કરવી પડી નથી. એમણે એવી સૂચના કરી કે અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજના સભાસદોમાંથી જેની ઇચ્છા હોય તેણે એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી કે ઈશ્વરની નિત્યની ઉપાસના કોઈની માધ્યસ્થી માન્યા વિના કરવી અને તેમાં મૂર્તિપૂજના ગૌણવિધિનો ત્યાગ કરવો. આ સમયે એમણે

ધણે ઉઘાસ બતાવ્યો હતો. તેના પ્રમાણ સારું, તથા એમની સૂચનાનો અમલ થયો તે જાણવા સારું, નીચેની નોંધ જોવી જોઈએ:-

“ 3 rd June 1877.

આજ પ્રાર્થનાસમાજમાં મોટું કામ થયું. મૂર્તિપૂજા ના કરવી એવી પ્રતિજ્ઞા લેવાનો વિચાર ચાલતો હતો તે ઈશ્વરપ્રસાદથી આજ સિદ્ધ થયો. મહીપતરામ તથા લાલશંકરે આ કામને પૂરતો આશ્રય આપ્યો તેથી મારી ધારણા પાર પડી. પ્રતિજ્ઞાનો સારાંશ:-

(૧) નિત્યોપાસનામાં ઈશ્વરની પ્રતિમા અથવા સૃષ્ટવસ્તુની આરાધના કરીશ નહિં.

(૨) રોગ અથવા વિપત્તિના કારણ વિના પ્રતિદિન શ્રદ્ધાથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરીશ.

(૩) સદાચારે ચાલવાનો તથા પાપથી મુક્ત થવાનો યત્ન કરીશ.

(૪) કોઈની માધ્યસ્થી વિના કેવળ ઈશ્વરનીજ શુદ્ધભક્તિયા: મારો મોક્ષ થશે એમ હું માનીશ.

(૫) પ્રતિવર્ષે સમાજમાં કાંઈ યથાશક્તિ દ્રવ્યની સહાયતા આપીશ.

“આ કામ અવશ્યનું હતું તે આજ થયું. હજુ નૈમિત્તિક પ્રસંગે મૂર્તિ-પૂજા કરવી પડેછે; ન્યાતનાં બંધનો છે ત્યાંસુધી તેવી પ્રતિજ્ઞા લેવાને ઘણાં માણસો તૈયાર નથી; મનથી એ કામ નાપસંદ કરનારા તો ઘણા છે પણ જાહેર દિમત ચલાવવાને તેમની દિમત નથી; ઈશ્વર કૃપા કરશે તો તે દિવસ પણ આવશે અને એની સાચી ભક્તિ કરવાનો વધારે ફેલાવો થશે.”

આ સમયસુધી પ્રાર્થનાસમાજની ઉન્નતિ ચાલતી હતી. સાર પછી સમ-ભાવે સ્થિરતા ચાલેછે. પરંતુ કોઈ પણ તરેહથી પાછાં પગલાં થયાં નથી. આ સમય પછી થોડી મુદતે કલકત્તાની બ્રાહ્મસમાજમાં કેશવચંદ્ર સેનની કેટલીક મહોટી ચૂકનેલીધે બે વિભાગ થયા, અને તે ક્ષોભની અસર છેક અમદાવાદસમાજસુધી લાગી. તેમાં વિશેષ ભોળાનાથના વિચારને અસર થવાથી આ સ્થળે તેવિશે બોલવાની જરૂર છે. સન ૧૮૭૮ માં કેશવચંદ્ર સેનના ધર્મસંબંધી કેટલાક વિચિત્ર વિચાર થયા જણાયા. કેટલેક અંશે આપણા બહેમી આચાર તરફ એમનું પરાવર્તન થયું હતું; અને એ વિપરીતગતિની થોડીક અસર ભોળાનાથની વૃત્તિયો ઉપર થઈ. ભોળાનાથને બહેમ ઉપર તો પાછી શ્રદ્ધા બેઠી નહિંજ, પણ કેશવચંદ્ર સેનની મહત્તા તથા વિદ્વત્તા ઉપર ઘણોજ

મોહ થવાથી, એમના (કેશવચંદ્રના) જૂની વાત અને નવી વાતનું ઐક્ય
ખતાવવાના પ્રયત્ન ઉપર એમને રુચિ થઈ. પરંતુ આ પ્રતીપગમન ક્ષણિકજ
હતું. કારણ એવી તરેહની સમાનતા તથા વિરોધશમન કરવાના કેશવચંદ્ર
સેનના પ્રયત્ન વ્યર્થ થયા. તેમજ ભોજાનાથને પોતાના બુદ્ધિપ્રભાવવડે સત્યા-
ર્થ સમજાયો, અને ઉન્નતમાર્ગમાં ફરીથી એમણે ચાલવા માંડ્યું.

પ્રાર્થનામાળામાં છેક મોટે સૂઝી “દેવાધિદેવ” વગેરે પ્રાચીનમતગર્ભ
વચનો રહેલાં તે તે મતનું ભોજાનાથ અવલંબન કરતા હતા એમ દેખાડતા
નથી, પરંતુ તે દીર્ઘકાળના પૂર્વસંસ્કાર અને સતતપરિચયનુંજ પરિણામ હોતું
જોઈએ. એ મતનો એમણે સ્વીકાર નથી કર્યો તેના પ્રમાણ સારું એમના
રચેલા “દિંડી તથા અભંગ” નામના ન્હાના પુસ્તકમાંની દિંડી ૨૨ માંની
નીચેની બે લીંટિયો જોવી બસ છે:—

નર્દિ અન્ય દેવદેવિદેવતાઓ,

પણ દેવતાની વ્યર્થ કલ્પનાઓ.

તેમજ આત્માનું ભિન્ન ભિન્ન જીવોનીમાં સંચરણ, મનુષ્યનો પૂર્વજન્મ,
વગેરે કલ્પનાઓ એ નહોતા માનતા, છતાં “દયા કરી માનુષ દેહ દીધો”
ધ્યાદિ એવા મતઉપર શ્રદ્ધાનો સંશય ઉત્પન્ન કરનારાં કોઈ કોઈ સ્થળે વચનો
એમનાં આવી ગયાં છે, તે અભ્યાસ અને પૂર્વસંસ્કારનુંજ પરિણામ. તોપણ
આ વચન ઉપરથી એમ પણ અર્થ થઈ શકે કે પ્રત્યેક પ્રાણીને પોતાનો
આત્મા છે, એમ માનવાનેલીધે પણ આવાં વચન આવ્યાં હોય.

વેદાંતમતને વાસ્તે ભોજાનાથે ધણીવાર વાતચીતમાં તથા વ્યાખ્યાનોમાં
એવું કહેલું કે એ મત નાસ્તિકવાદની સમાન છે. પોતાના રોજકામમાં
તો એવિશે કાંઈ લખેલું જણાતું નથી; પરંતુ “વેદાંતસ્તોત્રસંગ્રહ” નામના
પુસ્તકના આરંભના પૃષ્ઠ ઉપર એમણે નીચે પ્રમાણે ટીકા લખી છે:—

“આ પુસ્તક ઈશ્વરનિષ્ઠ તથા ભક્તિમાન પુરૂષોને વાંચવા લાયક નથી.
અહંબ્રહ્મ એટલે કેવળ નાસ્તિકમતવાળાને કામનું છે. એમાં કોઈ પ્રકારે
ઈશ્વરની પ્રાર્થનાના કામમાં આવે એવું સ્તોત્ર નથી. ઈશ્વર દયા કરીને તેમને
સસંધર્મનો સુપંથ ખતાવે. ભોજાનાથ સારાભાઈ. તા. ૩ માર્ચ ૧૮૮૭.”

ભોજાનાથને હાલના બ્રાહ્મણ ઉપર ધણીજ અશ્રદ્ધા થઈ હતી. આ
અશ્રદ્ધા તથા તિરસ્કારનાં બીજ ધણાં વર્ષથી રોપાયાં હતાં, પરંતુ તેનું વૃક્ષ

ધણું મોઢું તૈયાર થયું, અને ફળ જોવાં હોય તો ૧૮૮૨-૮૩ માં રચેલી એમની *અભંગમાળાના નીચે લખેલા અભંગમાં જણાશે:—

અભંગ ૪૨.

વિપ્ર ધર્મન્નષ્ટ બની વૃથા પુષ્ટ ।
 કરે કર્મ દુષ્ટ નિચ ઘળાં ॥ ૧ ॥
 નવ જાણે વેદ નવ જાણે કર્મ ।
 નવ જાણે ધર્મ શાસ્ત્રના તે ॥ ૨ ॥
 નામધારી દ્વિજજનસમુદાય ।
 ફોગટનું સ્વાય શ્રમ વિના ॥ ૩ ॥
 સ્વધર્મ છોડીને બન્યા ધર્મઠગ ।
 છેતરાય જગ તેના હોંગે ॥ ૪ ॥
 †શ્રાદ્ધને દિવસે બેસે પિતૃસ્થાન ।
 માને યજમાન તેને દેવ ॥ ૫ ॥
 એવો પિતૃયજ્ઞ નીતિથી વિરુદ્ધ ।
 કરેછે નિષિદ્ધ સુજ્ઞ જનો ॥ ૬ ॥
 લોક છે અજ્ઞાન કરે વૃથા દાન ।
 આપે અન્નપાન કુપાત્રને ॥ ૭ ॥
 અરે પ્રભુ મારા હવે થઈ સીમા ।
 કગે તમે ક્ષમા લાવી દયા ॥ ૮ ॥

તે પહેલાં પણ સન ૧૮૬૯ માં, જ્યારે રા. મહીપતરામ વિસાયત ગયા તે સંબંધી પોતાની નાત્યમાં તકરાર ચાલતી હતી ત્યારે, લોખાનાથે ‘નાગર-મિત્ર’ નામનો નિબંધ રચ્યો હતો તેમાં એમણે બ્રાહ્મણો વિશે મત જણાવ્યો હતો. તે નીચેના ઉત્તારમાં જણાશે:—

“જોટાં કામ મુકાવવા અને સારાં કામ કરાવવામાં ધર્મશાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ છે. અને એજ હેતુથી પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિ કહેલોછે. યુતિકાર ધણા સમજી અને ઉપકારી હતા. વિનાકારણે ક્રોધને બહિષ્કાર કરવાનું તેઓના મનમાં નોતું. જીવો કે મહાપાતકીનો ઘટસ્ફોટ કીધા પછી પણ તેને પાછો પોતાની મંડલીમાં લેવાનો તેઓનો ઇરાદો સ્મૃતિવચનોથી સિધ થાયછે.

* હજી પ્રસિદ્ધ થઈ નથી.

† પાછળ પૃ. ૧૧૨ એ હસ્તશ્રાદ્ધ વિશે વર્ણન કર્યું છે તે વિધિ ઉપર આ કટાક્ષ છે.

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૧૧ શ્લોક ૧૮૬-૧૮૭.

પ્રાયશ્ચિત્તે તુ ચરિતે પૂર્ણં કુંભમણં નવમ્ ।
તેનૈવ સાર્ધં પ્રાસ્યેયુઃ સ્નાત્વા પુણ્યે જલાશયે ॥
સ ત્વપ્સુ તં ઘટં પ્રાસ્ય પ્રવિશ્ય ભવનં સ્વકમ્ ।
સર્વાણિ જ્ઞાતિકાર્યાણિ યથાપૂર્વં સમાચરેત્ ॥

અર્થ.—પતિતે પ્રાયશ્ચિત્ત ક્રીધા પછી, તેના ભાઇભાંડુએ તથા તેણે શુધ્ધ જલમાં સ્નાન કરીને પાણીથી ભરેલો નવો ઘટો ભોંધ ઉપર મૂકવો, પછી તેણે (પ્રાયશ્ચિત્ત ક્રીધેલા માણસે) તે ઘટો પાણીમાં નાંખવો, અને પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ કરવો; પછી તેની સાથે સર્વ મંત્રથીઓયે પૂર્વવત્ જ્ઞાતિવ્યવહાર રાખવો.—શાસ્ત્રકારે આ ટેવો ઉદાર નિયમ આપીને ઉપકાર કરેલો છે. હવડાંના તથા પ્રાચીન કાલના બ્રાહ્મણોમાં કેટલો બધો અંતર પડી ગયો છે. હવડાંના બ્રાહ્મણોમાં હજારે દશ અથવા તેથી પણ ઓછા બ્રાહ્મણ વિદ્વાન તથા સદાચરણી હશે, અને બાકીનો ભાગ બધો કેવલ નામધારક બ્રાહ્મણો છે.

યથા કાષ્ઠમયો હસ્તી યથા ચર્મમયો મૃગઃ ।
યશ્ચ વિપ્રોઽનધીયાનત્ત્રયસ્તે નામ વિભ્રતિ ॥

(મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૨ શ્લોક ૧૫)

અર્થ.—જેવો લાકડાનો બનાવેલો હાથી, જેવો ચામડાનો બનાવેલો મૃગ, તેમજ વિદ્યા ભણ્યા વિનાનો બ્રાહ્મણ એ ત્રણે નામધારક માત્ર છે. વલી એ સ્મૃતિમાં એજ પ્રકરણના ચાલતા પ્રસંગમાં લખ્યું છે કે, અવિદ્વાન બ્રાહ્મણને દાન આપવું એ નિષ્ફલ છે,—માટે પાત્રે દાન આપવું એજ શ્રેયસ્કર છે.

વિદ્વાન અને અવિદ્વાનમાં કેટલો અંતર છે પણ હવડાંના લોકોની સ્થિતિ જોઈ ધણુંજ દુઃખ લાગે છે. ગૃહસ્થ તથા ભિક્ષુકોમાં પરસ્પર ચાલવાનો ધર્મ તથા મર્યાદા છે તે વિવેક હવડાં રહ્યો નથી. વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને ગૃહસ્થોએ પોતાના પૂજ્ય ગણવા એ ગૃહસ્થધર્મ છે અને બ્રાહ્મણોએ પોતે સદાચરણથી ચાલી ગૃહસ્થોને ધર્મોપદેશ કરવો એજ તેમનો ધર્મ છે. આ સમયમાં એ ધર્મનો લોપ થઈ ગયો, અવિચાર તથા અવિવેકનું બલ વધી ગયું, બ્રહ્માક્ષર ન જાણે એવા ભિક્ષુકો ગૃહસ્થોના ઉપરી થઈ બેઠા તે શાસ્ત્રના પુસ્તકની એક પંક્તિ વાંચી સકે નહી તેમની પાસે ગૃહસ્થો ધર્મશાસ્ત્રનો નિર્ણય પુછવા જાય અને તે ખોટું કહી તોપણ ગૃહસ્થો તેમને આધીન થાય છે.

ધર્મશાસ્ત્રનો નિર્ણય બતાવવો એ કાંઈ લાડુ ખાવા કે ધીનાં ટાંકાં કરવા કે પકવાનનો કેલ બનાવવા જેવી સેહેલી વાત નથી. સંસ્કૃત ભાષાનું તથા ધર્મશાસ્ત્રનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોય એવા વિદ્વાન પંડિતોનેજ શાસ્ત્રાર્થ બતાવવાનો અધિકાર છે. અનાયારી અવિદ્વાન અને નામધારક બ્રાહ્મણોને શાસ્ત્રનો નિર્ણય કહેવાની યોગ્યતાજ નથી.

મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૧૨ મો શ્લોક ૧૧૪-૧૧૫.

અવ્રતાનામમંત્રાણાં જાતિમાત્રોપજીવિનામ્ ।

સદૃશશઃ સમેતાનાં પરિષત્ત્વં ન વિચિતે ॥

યં વદન્તિ તમોભૂતા મૂર્ખા ધર્મમતદ્વિદઃ ।

તત્ત્વાપં શતથા મૂત્વા તદ્વક્તૃનનુગચ્છતિ ॥

અર્થ.—‘પ્રહાયર્થાદિત્રય પાલતા નથી, વેદાધ્યનરહિત છે, માત્ર જાતના બ્રાહ્મણ ધીરે એટલુ કહી ઉપજીવિકા ચલાવતા હોય, એવા હજારો બ્રાહ્મણો હોય તોપણ તે ધર્મશાસ્ત્રનો નિર્ણય કરવાને યોગ્ય નથી; જે અજ્ઞાન, મૂર્ખ અને ધર્મશાસ્ત્રનો અભિપ્રાય પોતે જાણતા નથી એવા બ્રાહ્મણ જે માણસને ધર્મ-સંબંધી નિર્ણય બતાવે તો તે માણસનું પાતક હોય તે હજારગણું (?) વધીને તે નિર્ણય બતાવનાર બ્રાહ્મણને માથે પડે છે. આ રીતે ધર્મશાસ્ત્રનો અભિપ્રાય છતાં હવડાંના નામધારક બ્રાહ્મણો અવિચારથી, વિનાશકારણે, નાગરોને ટપોટપ પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવે છે, તેમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરનાર તથા કરાવનાર બન્નેની સમજણનું તોલ થાય છે.’

આવા નામધારી બ્રાહ્મણોને મહોએ તેમના દોષ ભોળાનાથ પોતાના સ્પષ્ટવક્તાપણના સ્વભાવપ્રમાણે કહેતા. વેદનો માત્ર મુખપાઠજ જાણનારા પણ અર્થ ન સમજનારા બ્રાહ્મણોને પણ શાસ્ત્રવચનનો આધાર દેખાડી એ તેમને મહોએ તેમની નિઃસારતા દેખાડતા. એવા વેદિયાનો લક્ષાદિક પ્રસંગે નિરૂપાયે ઉપયોગ એમને કરવો પડતો. પણ એ લોકોને વાસ્તવિક વિદ્વાન સમજીને કદી માન આપ્યું છે એવું તો ભોળાનાથે ક્યુજ નથી. ન ચાલતે વાપરવાના ઉપકરણ તરીકેજ એમને એમ વાપર્યાં છે. અને એમની ડિમ્મત ભોળાનાથ કટલી કરતા. તથા એમનો ઉપયોગ પણ કેવી રીતનો છે, તે પ્રસંગ આવ્યે ભોળાનાથે દેખાડેલું છે. એમના ઉપરજ બધો આધાર રાખીને ખેડા નથી એવું સ્પષ્ટ જણાવવાનો પ્રસંગ એકવાર આવ્યો હતો. ભોળાનાથની ભાણેજનું લગ્ન હતું તે પ્રસંગે એમના એક યુરેઝિયન મિત્રને નિમંત્રણ

કર્ચું હતું. ચોરીમાં લગ્નવિધિ ચાલતો હતો તે વખતે એ મિત્ર સકુટુંબ જીએ એક છળમાંથી જોતો હતો. આ જોઈ વૈદિકવર્ગ હટ પકડી બેઠો કે એ મ્હેન્ચ અહિંથી જાય તોજ વેદોચ્ચાર થાય. ભોજાનાથે કહ્યું—“આ ખીજ આસપાસ નગરચી વગેરે મુસલમાનો છે, તે શું મ્હેન્ચ નથી? તેમના સાંભળતાં કેમ વેદોચ્ચાર કરેછો? તેમ છતાં તમારે નાજ કહેવી હોય તો પધારો, હું લગ્નવિધિ જાતે કરાવીશ, તમારું કામ નથી.” આ સાંભળી વેદમૂર્તિ બ્રાહ્મણોએ ગૂપચૂપ ફરીથી વિધિ ચલાવવો શરૂ કર્યો. ભોજાનાથની લોકનિર્ભારિતાનું પણ આ એક કીક ઉદાહરણ છે.

હાલના અવિદ્વાન બ્રાહ્મણો ભોજાનાથને અસૂચકર હતા તેમજ પૂર્વના બ્રાહ્મણો, જેમણે પુરાણાદિક રચીને આર્યમને બ્રહ્મ બનાવ્યો છે અને હિંદુ લોકને અધમપદે આણી દેશ સમસ્તને સર્વથા હાનિ કરી છે અને કેવળ પરાધીન કરી દીધો છે, તે બ્રાહ્મણોને તેજ કારણનેલીધે મહાધિકારની દૃષ્ટિથી એ જોતા. એ લોકની સ્વાર્થપરતા, લોભ, તથા શાસ્ત્ર ઉપર એમના જેટલો તિરસ્કાર ભાગ્યે કોઈને થયો હશે. એ તિરસ્કાર કેટલે દરજ્જે વાજખી હતા એ વિષે વિચાર કરિયે તો નિપક્ષપાત દૃષ્ટિથી જોતાં એ તિરસ્કાર સર્વથા યોગ્ય હતો એમ જણાશે. આ તિરસ્કારના ફળમાં એમને ખરી વિદ્વત્તા ઉપર શ્રદ્ધા બેઠી અને સત્ય ઇશ્વર ઉપર ઘણો ભક્તિભાવ પેદા થયો. એ વિશે આગળ વિવેચન થશે. સંસ્કારશુદ્ધિ મળ્યા પછી એમના ધાર્મિક વિચાર જાણવાને, એમણે રચેલું “અજ્ઞાની અવિચારી” એ પદ પરિશિષ્ટ (ચ.) માં આપ્યું છે તે અવલોકનયોગ્ય છે.

ભોજાનાથની ધાર્મિક એ મિત્ર અવસ્થાની આલોચના કરવાનું કાર્ય ચિત્તરંજક અને ઉપદેશપ્રદ છે. ઉપર લખેલી હકીકત તથા એમના હસ્તાક્ષરની નોંધાના ઉતારા વાંચ્યાથી સર્વને માલુમ પડશે કે ભોજાનાથે ધર્મસંબંધી એ સ્થિતિનો અનુભવ કર્યોછે,—એક અસંસ્કૃત તથા બહેમી અને ખીજ સંસ્કૃત તથા વિશુદ્ધ. આવી એક અશુદ્ધાવસ્થામાંથી સંસ્કારયુક્ત દશામાં મ્હોટી ઉમ્મરે આવવું એ એક અપૂર્વ બનાવ જેવું ભાસેછે. ચોતરફ બહેમી આચારથી વીંટાયેલા આદમીને શુદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી દુર્લભ છે. આલ્લાવસ્થામાં સર્વ ક્રોમળતા હોવાથી સંસ્કાર પડવા પણ રહેલાછે, તેમ પરેલા સંસ્કાર ખરી ખીજ નવા સંસ્કાર પડવા પણ સુલભ છે; પરંતુ આલ્પકાળના વિચાર બધા સુદૃઢ થઈ ગયા પછી, અને તેવા વિચારાનુસાર ઘણાંક વર્ષ સુધી

આચાર કર્યા પછી, ઉત્તર દશામાં આવવું એ ખરેખર ઈશ્વરોપકાર કહેવાય પરમેશ્વરના પ્રસાદ વિના આવો બનાવ થાય નહિ એ સત્ય છે. પરંતુ તેની સાથે મનુષ્યપ્રયત્ન પણ હોવો જોઈએ. ભોળાનાથને એ પ્રયત્ન કરવાની શાથી ધમ્મક થઈ? ગોળી ભક્તિના માર્ગમાં ઉછરીને આવી સુસ્થિતિ પામી રીતે મળી? એનાં કારણ મારી સમજ પ્રમાણે એ છે;—તેમાં એક તો એમના પોતાના મુખ્ય જીવંત છે. અને બીજું એમના નિલકર્મનાં દસ્તલિખિત પુસ્તકો ઉપરથી જણાય છે. એમના એ આશ્રમની વિભાગસીમા સન ૧૮૫૮-૫૯ ની સાલમાં દેખાય છે. વહેમી દશા દૂર થવાનાં સુચિન્દો તે સાલમાં જણાયાં, એટલે એ દશાની અંતસીમા તે સમયે ગણાય; અને ધર્મસભાની તેજ સાલમાં સ્થાપના થઈ તે સમયે એમની ઉત્તરાવસ્થાની આરંભસીમા ગણાય. તોપણ ખરેખરા વહેમી અનાચારને છોડી દેવામાંથી તે ૧૮૬૨ માં અને ત્યારપછી. એવાં કૃત્ય કાંઈ એકે કાળે બનતાં નથી. જેમ જેમ બુદ્ધિ-સંસ્કાર વધતો જાય અને સમયાનુકૂલતા પ્રત્યક્ષ થતી જાય તેમ તેમ મનુષ્યના વિચારમાં તથા કૃતિમાં ફેરફાર થયે જાય છે. મનના આકર્ષિક આવેશથી જે પરિવર્તન થાય છે તે બહુધા ક્ષણસ્થાયી હોય છે. આ ન્યાયને અનુસરીને ભોળાનાથની વૃત્તિ અને કૃતિ સમયાનુસાર ફરતી ગઈ, અને તેથી એમણે આકર્ષિક આવેશનાં દુષ્કર્મ ભોગવ્યાં નહિં તથા શાશ્વતપણું વધારે મેળવ્યું; તે એટલે સુધી કે, ૧૮૮૦-૮૨ ના ક્ષણિક પરાવર્તન શિવાય, નિરંતર ઉદ્ધારના માર્ગમાં એમના વિચાર તથા કૃતિયો આદ્યાં અને મરણ-પર્યંત સત્ય ઈશ્વરના સહવાસમાં રહેવાની એમને ટેવ પડી. ધાર્મિક સુધારણા એ એમનું મુખ્ય કૃત્ય હતું, એમ સમજવાથી એમનું ચિત્ત નિરંતર એના એજ વિચારમાં રહેતું, અને તેની સાથે ખરે ઉત્સાહ હોવાથી એમના પ્રયત્નનું ઘણું દરજ્જે સુદૃઢ થયેલું જણાય છે. એ સુદૃઢ જનસમૂહને ઘણું દરજ્જે થવું તો દુર્લભ છે, પરંતુ થોડાક ભાગને એથી ઘણો લાભ થયો છે; તેમાં વિશેષ ભોળાનાથની વૃત્તિએને અદ્ભુત લાભ થયો હતો. એમનામાં સ્વાભાવિક ક્રોધાવેશ વધારે હતો; એ વૃત્તિ એમણે પિતાપિતામહાદિકની પાસેથીજ લીધી હતી. ક્રોધી સ્વભાવનું ઉપશમન એમની ઉત્તરાવસ્થામાં ઘણું થયેલું જણાતું હતું; ક્રોધ સમૂળ નષ્ટ થઈ તેને સ્થળે નિરંતરની ચિત્તશાંતિ આપી ગઈ. આવા સારા પરિવર્તનનું કારણ વયોવૃદ્ધિ કરતાં ભક્તિભાવની તથા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ એ વધારે હતું. પાછળના એક પ્રકરણમાં એમના ભક્તિભાવ

વિષે થોડી સૂચના કરી છે. પરંતુ આ સ્થળે એ સંબંધે વધારે લંબાણથી કહેવું અવશ્યતું છે; પણ તે કહેતા પહેલાં એમની વહેમી અવસ્થામાંથી થયેલા પરિવર્તનના ઉપર હમણાંજ સૂચવેલાં એ કારણ બતાવીશું. એક કારણ એ લાગે છે કે એમનામાં વિદ્યાસંસ્કાર થોડો થયા પછી અંગ્રેજોનો સહવાસ થયો હતો. નોકરીના સમયથી અઠવાડિયામાં એક અથવા બે કરતાં વધારે વખત એમને અંગ્રેજ અમલદારોની ખાનગી મુલાકાત થતી, અને એ સહવાસમાં એમને કેટલાક સંસ્કાર થયા હશે, તેના પરિણામમાં આવી એમની સુસ્થિતિ થઈ હશે, એમ અનુમાન થઈ સકે છે. ખીન્નું પ્રત્યક્ષ કારણ જે એમના મુખથી સાંભળ્યું હતું તે એ કે પ્રખ્યાત ડાક્ટર બેલેરનાં અંગ્રેજી ઉપદેશવાચક વ્યાખ્યાનોનો એમણે રા. રણછોડલાલની સંગતિથી તથા એમની ભલામણથી અભ્યાસ કર્યો હતો, અને એ અભ્યાસના ફળમાં એમને આવી ઉન્નતાવસ્થા મળી. રા. રણછોડલાલ એમના વિચાર સુધારવામાં મૂળ સહાયભૂત હતા એમ ભોળાનાથ પોતે કહેતા. તેમજ ન્હાના ન્હાના સાંસારિક સુધારા જેની સવિસ્તર ગણનાની જરૂર નથી, તેવા એમની આના હાથથી કેટલાક દાખલ થયેલા છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે ઉન્નતિનું અલક્ષિત તેજ એમના કુટુંબમાં મૂળથીજ હતું, અને વહેમના ગાઢ તિમિરમાં પણ અદૃશ્ય રીતે તેનો પ્રકાશ પડતો.

આ અજ્ઞાનતિમિરના વાતાવરણમાં સત્યનાં કાંઈક ગૂઢકિરણ હતાં તેનું ખીન્નું એક પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે, અને તે પણ ભોળાનાથના પરિવર્તનના દૂરતમ સહકારી કારણોમાંનું એક છે. ભોળાનાથની ફાઈ હમેશાં—અને તેમની સાથે ભોળાનાથની મા પણ કોઇ કોઇ વાર—અમદાવાદમાં ખાડિયા અને સારંગ-પુરની દરમિયાન એકાદ સ્થળે રામસ્નેહીપંચની ઉપાસનામાં શામલ થતાં હતાં. આ પંથ રામચન્દ્ર ઉપરથી નથી થયો પણ કોઈ રામચરણદાસ નામના સાધુએ સ્થાપ્યો એ નામ પડ્યું છે. રામાવતાર એ પંચના લોક નથી માનતા. એ પંચના અનુયાયી મૂર્તિપૂજ કરતા નથી, પણ માત્ર એક નિરાકાર ઈશ્વરને માને છે, અને ‘રામ, રામ,’ એ માળાવડે જપ એજ એમની પૂજ છે. અમદાવાદમાં હાલમાં આશરે સો માણસ એ માર્ગનાં હશે. તેઓ પોતાના ઘરમાં પણ મૂર્તિને પૂજતા નથી. કોઇ પછી પૂજતા હશે, પરંતુ એમના મતમાં મૂર્તિપૂજ નિષિદ્ધ છે. એ માર્ગના સાધુ પોતાને માટે અન્ન રાંધતા નથી, પણ સંન્યાસીની માફક અન્નની ભિક્ષા માગે છે. હવેન

વખતમાં રામચરણની ગાદીને પ્રણામ કરવાનું આ માર્ગમાં પેહું છે. પરંતુ આ ઉપરથી આ સ્થળે તો જણાવવાનું એટલુંજ છે કે આજથી પચાસ વર્ષ ઉપર પણ (કેમકે ભોળાનાથનાં ફોર્થ ગુજરી ગયે તે મુદત થઈ ગઈ છે), ભોળાનાથના પિતાના કુટુંબમાંથી સ્ત્રીવર્ગમાંથી કેટલાંક અમૂર્ત ઈશ્વરની ઉપાસનાવાળા પંથના મતને માનતાં હતાં, અથવા તો અનુમોદન આપતાં હતાં. અને તેની પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ અલક્ષિત અસર ભોળાનાથના મન ઉપર થયાવિના નહિં રહી હોય; સંસ્કારરૂપે ગૂઢ રહી હશેજ.

આવી ઉન્નત દશા એમને મળી તેનાં એ ચાર રૂપ થયાં. મુખ્ય ઈશ્વર ઉપર સપ્રેમભક્તિ અને શ્રદ્ધા, પાપભીરતા, મનુષ્યમાત્ર તરફ ભ્રાતૃભાવ, ઉદારતા અને દેશકલ્યાણની સોતસાહ ઇચ્છા. આ રૂપનાં અનેક ન્દાનાં પેટાઅંગ થાય; તે દરેકનું એમણે સારી પેઠે મનન કર્યું હતું. વિકારોપશમન, જે ધર્મનું એક મુખ્ય અંગ છે તેનો એમણે અભ્યાસ રાખ્યો હતો. એકાદશી વર્ષે નિરર્થક વ્રતાચરણ કરી દેહકટ કરવાનો અસંગત વિધિ, જેનો પૂર્વે પાતે આશ્રય લીધો હતો તેનો હવે ત્યાગ કરી મનોનિગ્રહરૂપ સત્યવ્રતાચરણ કરવા માંડ્યું. દેશકલ્યાણ-તેમાં મુખ્ય ધર્મસુધારણા તથા સાંસારિક ઉન્નતિ-યવાના ભોળાનાથના શ્રમ તથા ઉત્સાહ વિષે પુરતું વિવેચન થયું છે. એમની ઉદારતા વિષે પણ વર્ણન થઈ ચૂક્યું છે. ભ્રાતૃભાવની પણ ચર્ચા થઈ છે. પાપભીરતાનાં પ્રમાણ જોઈતાં હોય તો એમનાં વ્યાખ્યાનોમાં તથા નિલકર્મનાં પુસ્તકોમાં અનેક છે. સર્વ કરતાં વધારે શ્વાધ્ય તથા તીવ્ર એમનો ભક્તિભાવ તથા શ્રદ્ધા હતાં. ઈશ્વરની ઉપાસના એ નિલ નિયમાનુસાર કરતા. એમના ચિત્તની સ્વાભાવિક ચંચલવૃત્તિને લીધે ઘણા લાંબા કાળ સુધી ઉપાસના એ કરી સકતા નહિં, પરંતુ જેટલી ક્ષણ સુધી તે કાર્યમાં એ પ્રવૃત્ત રહેતા તેટલા સમયસુધી તો ઈશ્વરમાંથી બહાર એમની વૃત્તિ જતી નહિં, અને એવી રીતે દિવસમાં અનેક વાર અલક્ષ્ય રીતે એ ઈશ્વરસંલગ્ન રહેતા. એમનામાં એટલો ભક્તિભાવ હોવાનું કારણ એજ કે એમને જગત્કર્તા પ્રત્યે સપ્રેમ દૃઢ શ્રદ્ધા હતી. જ્યારે એ મૂર્તિપૂજન કરતા ત્યારે માતા ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવ હતાં. તેના પ્રમાણ સારું નીચે એ ગરબા ઉતારિયે છિયે; એ ગરબામાંનો એક પોતાના પુત્ર આ પારાવને પ્રથમ પુત્રપ્રાપ્તિ થઈ તે પુત્રના રક્ષણાર્થ પ્રાર્થનાનિમિત્ત એમણે રચ્યો હતો; અને બીજો એમના ભાણેજના લગ્નસમયે જોડ્યો હતો. એ આ સ્થળે ઉતારવાનું કારણ માત્ર એજ છે કે મૂર્તિપૂજન ભોળાનાથ કરતા

તે પણ ખરી શ્રદ્ધાથી કરતા, અને અસ્થાને જતો પણ ભક્તિભાવનો પ્રવાહ તે સમયે પણ સખળ વેગવાજો હતો તે સ્પષ્ટ થાય:—

શ્રી.

અલભેડીરે અંબે માત જોવાને જઈયે એ રાગની ગરખી છે.
 વીશ્વેશ્વરી અંબે માત, જગદુદ્ધારણી તું,
 ભુવનેશ્વરી ત્રીભુવનતાત, જગદુદ્ધારણી તું;
 જગકતા જગભરતા દેવી સકલલોકઆધારરે,
 બ્રહ્માદીક સદૃષ્ટિ ખોલી યામ્યા તોય ન પાંચ્યા પાર.—જગદુદ્ધારણી તું. ॥ ૧ ॥
 એક અનેકે વ્યાપક માણ ચીદૃષ્ટે તમ આપરે,
 * અઘટઘટ ઘટ નાયસી માયા, (?) છો સમરથ માઆપ.—જગદુદ્ધારણી તું. ॥ ૨ ॥
 મતી આપો શુભ માણ મુજને હુ છું રંક અનાથરે,
 સકળ કામના મનની પુરો, સર્વ તમારે હાથ.—જગદુદ્ધારણી તું. ॥ ૩ ॥
 શરણુ આબોધું માણ તારે, રાખુ દ્રઢ વિશ્વાસરે,
 ભક્તી આપીને ચીતમાં રાખો, અંતે તમારી પાસ.—જગદુદ્ધારણી તું. ॥ ૪ ॥
 સંકટ વેલા સાકાય થયાં ને પાલ્યાં બહુવીધ લાડરે,
 ફરણા કાંધી મુજપર માણ. શો વાલું તમ પાડ.—જગદુદ્ધારણી તું. ॥ ૫ ॥
 જનતારણી શુભમંગલકારણી, હારણી દુખ તતકાલરે,
 પશુપાલણી જગદુદ્ધારણી અંબે રક્ષણુ કરજો બાલ.—જગદુદ્ધારણી તું. ॥ ૬ ॥
 શુ બોલું શું બોલું માણ, પૂર્ણુ રૂપ અગાધરે,
 દીન દાસ થઈ માયું માતા ક્ષમા કરો અપરાધ.—જગદુદ્ધારણી તું. ॥ ૭ ॥

શ્રી.

રામ લક્ષ્મણ વનમાં સીધાવતાં.—એ રાગની છે.
 અંબે અખીલ બ્રહ્માંડ ખીરાજો છો—
 બહુ ગાજો છો પૂર્ણુ પ્રતાપ જગતમાંહી આપ.—પધારો આ અવસરે ૧
 દેવી મંત્ર કે જંત્ર હું નવ જાણુ નવ જાણું વીધી બહુજાપ,
 વીમોચન શાપ.—પધારો આ અવસરે. ૨
 તમને સેવે સકલ દેવી દેવતા
 વદે વેદ વીશે વીખ્યાત કે સર્વનાં માત. —પધારો ૩

* અઘટિઘટનાપટ્ટીયમી એ શાબ્દસમુદાયને બદલે અહિં કંઈ ગડબડ થઈ જણાય છે.

- અંબે તુજ વીન નથી કોઈ આશરો
ચીત રાખી સુણો મહારી વાત, છો માતને તાત.—પધારો ૪
- રાજરાજેશ્વરી દેવી અંબીકા
ભવતારણી જનસુખકાર, જગત આધાર.—પધારો ૫
- ભાવ નમ્ર કરી વંદુ તવ ચરણે
શરણે આવી પાડુશ્રુ પોકાર, લગાડો ન વાર.—પધારો ૬
- મનપત્ર ને શ્રદ્ધાની લેખણી
ભક્તીરંગે લખે તારો દાસ, રાખી વીશ્વાસ.—પધારો ૭
- વેહેલાં આવી શોભાવો આ મંડપે
પુણું ચીત લાવી ચણુંની પાસ, એ છે મારી આસ.—પધારો ૮
- તીથી મુદ્દર્ત વીચારીનેજ આવો
તે વેલા કઈ શુભ કામ દર્શયે ધરી હાંમ.—પધારો ૯
- નવ જાણું વીધી કે વીધાનમાં
એક જાણું અંબે તાઈ નામ, જેથી થાય કામ.—પધારો ૧૦
- માણ મંડપશોભા વધારજો
પધારજો ગણ સહિ સંગ જામે બહુ રંગ.—પધારો ૧૧
- ગણુરાજ ગણાધીપતી લાવો
લાવો શંભુ શીવા અરધંગ, જટામાંહી ગંગ.—પધારો ૧૨
- તમે દયા કરો અંબે માવડી
તમે આવોની આજનાં આજ, સદા સીરતાજ.—પધારો ૧૩
- શરણે આવ્યાની લાજ વધારોછો,
સુધારોછો તેનાં સહિ કાજ, તમે મહારાજ.—પધારો ૧૪
- અપરાધ લક્ષાવધી મેં કીધા,
તે સામું જોશો નહી માત હું જોડુંહું હાથ.—પધારો ૧૫
- દીન દાસ તમારો છું હું માણ,
એવું કહેતાં આવ્યાં અકસ્માત અંબે સાક્ષાત.—પધારો આ અવસરે ૧૬

આ બે ગરબા વાંચ્યાથી એમનો ભક્તિભાવ પ્રસક્ષ જણાય છે. તે વખત માતા ઉપર શ્રદ્ધા હોવાથી આ ગૌણીમાર્ગનો ભક્તિભાવ એમનામાં હતો; પરંતુ શુદ્ધ સંસ્કાર મળ્યા પછી અમૂર્ત ઈશ્વર ઉપર પણ માનસિક ભક્તિ ખરા અંતઃકરણની હતી; એના પ્રમાણમાં એમની “પ્રાર્થનામાળા,” તથા “દિંડી

તથા અભંગ” માં આવેલી સર્વ અમૂલ્ય પ્રાર્થનાઓ છે. તેમજ એમની “અભંગમાળા” ના પ્રથમ શતકનો અભંગ ૬૦ મો એમના ગાઠ ભક્તિભાવના વિશેષ નમૂના દાખલ નીચે ઉતાર્યો છે:—

મને પ્રિય લાગે તમારું મજન । પામે મારું મન શાન્ત તેથી ॥ ૧ ॥
 મજનથી રેશે વિમુક્ત જે જન । પામશે પતન એતે સત્ય ॥ ૨ ॥
 પ્રમુની શક્તિનું સદા નિરીક્ષણ । આપેછે શિક્ષણ ક્ષણ ક્ષણ ॥ ૩ ॥
 નિયમિત થાય મેઘનું વર્ષણ । કરવા પોષણ પ્રાણિયોનું ॥ ૪ ॥
 આરોગ્ય રાખવા કીધાંછે સજન । ફલ પુષ્પ અન્ન ઔષધિયો ॥ ૫ ॥
 તમારે આધીન જનનમરણ । હલનચલન છે સર્વસ્વ ॥ ૬ ॥
 તમારી કૃપાનું કરીને સ્મરણ । નમુંહું ચરણ સાષ્ટાંગે હું ॥ ૭ ॥
 મનકામનાઓ કરું નિવેદન । કરો કૃપાઘન પરિપૂર્ણ ॥ ૮ ॥

આવો ગાઠ ભક્તિભાવ અંતઃકરણની સુદૃઢ શ્રદ્ધા વિના થાય નહિં.

કેટલાક લોકો શ્રદ્ધાના બે પ્રકાર કહેછે,—બાલકની શ્રદ્ધા અને પ્રૌઢ પુરુષની શ્રદ્ધા. “બાલકની શ્રદ્ધા સરળ અને કારણ વગેરેની પૃચ્છા કર્યા વિના સંતુષ્ટ હોયછે. ઘણા માણસોના ધર્મજીવનનો આરંભ આ પ્રકારની શ્રદ્ધાથી થાયછે. પરંતુ તે શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ હમેશા આમનું આમ રહેતું નથી; કેમકે તે બહુ અંશે બહારથી મેળવેલી શ્રદ્ધાછે, બળિતઅનુભવનું પરિણામ નથી. પરંતુ કેટલાક લોકોમાં આવી બાલકવત્ શ્રદ્ધા ઘણો લાંબો વખત ટકેછે. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માનવું, એનું સાંનિધ્ય અને મનુષ્ય ઉપરનો એનો નિરંતરનો પ્રેમ માનવાં, જીવનયાત્રામાં દોરનાર અને સસ્યમાર્ગ બતાવનાર જ્યોતિ તરીકે એને માનવો;—આ સર્વ આવી સાદી શ્રદ્ધાવાળાને સહેલું લાગેછે. આ સત્યોની સુંદરતા અને શાન્તિજનની તથા પાવની શક્તિ તેજ એ સસ્ય સ્વીકારવાને એ લોકોને મન પુરતાં કારણ છે, અને એમને બાજી સાખીતીની અપેક્ષા રહેલી નથી. ધર્મના પ્રશ્નોને સંબન્ધે તો આવા માણસો બહુધા માનસિક શાન્તિથી પૂર્ણ જીવન ગાળેછે. તત્ત્વજ્ઞાનના ઊંડા અને શોધક પ્રશ્નો એમને સ્પર્શ કરતા નથી, અને એમને પોતાની શ્રદ્ધાને તત્ત્વજ્ઞાનના પુરાવાની મદદની અપેક્ષા નથી હોતી તેથી, શ્રદ્ધાની બાબતો જોડે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રશ્નો મેળવનારા પુરુષોના માનસિક ક્ષોભ અને વિપરીત પ્રયત્નોનું પુરું હાર્દ આ સાદા શ્રદ્ધાળુઓ સમજી સકતા નથી અને તેની સાથે સમભાવ થઈ સકતા નથી. પરંતુ આ સાદી અને નિર્મળ શ્રદ્ધા અને માનસિકશાન્તિવાળું જીવન

નિરંતર રહેતું નથી. જહેલેમોડે સર્વના જીવનમાં આ સરળ શ્રદ્ધા પાછી હોતે માનસિક ક્ષોભ તેનું સ્થળ લેછે, અને તે ક્ષોભ કેટલીકવાર ધણો લાંબો ચાલેછે અને દુઃખજનક બનેછે. પૂર્વે જે વાત માનવી ધણી રહેલી જણાતી હતી, તે હવે માનવી ધણી કઠણ લાગેછે. માત્ર માનીને જ મન જેથી સંતુષ્ટ થતું, તે વાત હવે જાણવાની તેની ઇચ્છા થાયછે. શ્રદ્ધા અને તર્કબુદ્ધિનું યુદ્ધ આમ ખરેખરું જેના મનમાં શરૂ થાયછે, તેના મનને જ્ઞાન મેળવ્યા વિના,—કોઈ પણ માનસિક ક્રિયાઓથી જ્ઞાન મેળવ્યા વિના,—ધર્મનાં તત્ત્વોના સત્યનો જાતીય અનુભવ કર્યાવિના, સંતોષ થતો નથી. આ યુદ્ધનો અર્થ એજ છે કે શ્રદ્ધા તે જ્ઞાનનું ૩૫ ધારણ કરવાને પ્રયત્ન કરેછે, અને જ્ઞાન તે સાક્ષાત્કાર બનવાને પ્રયત્ન કરેછે. સંશય, ઉત્કંઠા, ધ્યાન, તત્ત્વશોધ, વાદવિવાદ, ઇલાદિ સાધનોની દ્વારા શ્રદ્ધાના જ્ઞાનરૂપમાં આવિર્ભાવ પામવાના પ્રયત્નના પરિણામમાં એક વધારે ગંભીર અને વધારે ઉદાત્ત પ્રયત્નક્ષોભ થાયછે અને તેથી જ્ઞાન તે સાક્ષાત્કારમાં રૂપાન્તર પામેછે, અને અંતે આત્મિક દુનિયાંનાં સનાતન સત્યમાં આત્મા નિરંતર અને અચલ સ્થાપિત થાયછે. આધ્યાત્મિક આલસ્યને લીધે અથવા તર્કબુદ્ધિ ઉપર અસાધારણ અવિશ્વાસને લીધે, જે પુરુષો શ્રદ્ધાના જ્ઞાનરૂપમાં પરિણત થવાના પ્રયત્નને રોકેછે, તેઓ કાં તો ખરી શ્રદ્ધા તદ્દન ખોઈને આખી જિંદગી સુધી અંદરખાનેથી સંશયાત્મા રહેછે, કે કાં તો જાતીય અનુભવ અને સાક્ષાત્ દર્શનથી જે શ્રદ્ધાનું બળ તથા જવલંત-પણું મળી સકેછે તેથી હીન રહેછે.” *

* તા. ૧૭ મી જૂન ૧૮૮૮ ના Indian Messenger માંના એક વિષય ઉપરથી.

“The simple, unquestioning, childlike faith, with which most men begin their religious life, does not last for ever. It does not last, because, to a great extent, it is a faith received from without, and is not the result of personal experience. But in some men it lasts very long. To believe in the existence of God, to believe in His nearness, and His constant love to man, to believe in Him as the light and guide of life,—all this is easy to them. The very beauty and the peace-giving and sanctifying power of these truths commend them to their acceptance, and they need no other proof. Such men generally live a life of intellectual quietude, so far at least as religious questions are concerned. The deep and searching questions of Philosophy do not touch them, and needing no confirmation of their faith from Philosophy, they cannot appreciate and sympathize with the intellectual struggles and misguided efforts of those who mix up

આ વિચારોના પ્રકાશથી તપાસતાં ભોળાનાથની શ્રદ્ધા બાલકની શ્રદ્ધાને મળતી વધારે હતી એમ જણાય છે. પરંતુ ઉપરના વિચારોને કેટલેક અંશે ખોટા પાડે એવી એ શ્રદ્ધા હતી. બાલકશ્રદ્ધા તે જન્મભર રહેતી નથી એ જ્ઞે સત્ય હોય, તો ભોળાનાથની શ્રદ્ધા એ સામાન્ય નિયમને અપવાદભૂત હતી. તેમજ એ શ્રદ્ધામાં પ્રૌઢશ્રદ્ધાના ઉપર કહેલા સાક્ષાત્કાર તથા જાતીય અનુભવ એ અંશજ નહોતા એમ નહોતું. બાલકશ્રદ્ધાને પ્રૌઢશ્રદ્ધામાં સંક્રાન્ત થતાં જે અંતઃક્ષોભની કસોટીમાંથી જવું પડે છે; શ્રદ્ધાને જ્ઞાન બનતાં, જ્ઞાનને સાક્ષાત્ દર્શન બનતાં, જે સંશયાદિકના તોફાનમાં ચઢીને સંક્રમણ કરવું પડે છે; તે પ્રસંગ ભોળાનાથના ધર્મજીવનને બહુધા આઘોજ નહોતો એમ માનવાને કારણ છે. એ ખરું કે એમની પ્રાર્થનાનાં પદોમાં કોઈ સ્થળે ઝાંખી સૂચના છે,* જેથી

philosophical questions with matters of faith. But this life of simple and unclouded faith and of intellectual quietude in matters religious, does not last for ever. Very early with some, late with others, it gives place to a life of intellectual struggle, sometimes very long and painful. What appeared very easy to believe before, now becomes very hard to believe. What the mind was content by merely believing, it now wants to *know*. * * * * *

* * Nothing short of *knowledge*,—by whatever processes it may be gained,—nothing short of a personal experience of the truth of religious doctrines, will satisfy the mind in which this struggle of faith and reason has really begun. * * * * This struggle is nothing more or less than the struggle of faith to become knowledge, and of knowledge to become sight. The struggle of faith to be transformed into knowledge, with all its accompanying doubts, anxieties, meditations, philosophical researches and controversies—leads to that deeper and nobler struggle, by which knowledge itself is transformed into sight, and the soul is for ever immovably established in the eternal varieties of the spiritual world. Those who, from spiritual indolence or from an abnormal distrust of Reason, arrest the struggle of faith to become knowledge, either lose all real faith whatever, and remain secret doubters all their life, or are at least deprived of that vividness and strength of faith which personal experience and direct vision alone can give.

*“ નાસ્તિકઝોમિ ઉપજતાં તત્ત્વણુ તેને નિવારિ શિકારે.” પ્રાચીનામાળા અંક ૧૩ માં, શીત્તિ

એમ જણાય કે સંશયના ક્ષોભમાં એમનું મન કાંઈક વખતે પડ્યું હશે. પરંતુ તે લાંબો ચાલનાર પ્રયત્નક્ષોભના કરતાં ક્ષણિક વૃત્તિની વધારે સૂચના કરે છે. નાસ્તિકતર્કનો ભોજાનાથ સર્પવત્ પરિહારજ કરતા હતા, છતાં એ ‘અંદરખાનેથી સંશયાત્મા’ પણ નહોતા, તેમ જ્ઞાતીય અનુભવ અને આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારના તેજથી હીન પણ નહોતા. આનું કારણ શું? ખરું જોતાં શ્રદ્ધાના ઉપર કહેલા બે ભેદ છે તે સર્વવ્યાપક નથી. અંધશ્રદ્ધા, બાલ-શ્રદ્ધા, અને પ્રૌઢશ્રદ્ધા, એમ ત્રણ ભેદ કરવા જોઈએ. અને ઉપરના વિચારોમાં જે જે બાલશ્રદ્ધાને વિશે કહ્યું છે, તે તે બહુધા અંધશ્રદ્ધાને વધારે લાગુ પડે છે. બાલશ્રદ્ધા તે તો એકદૃષ્ટિએ જોતાં પ્રૌઢશ્રદ્ધાની પડેજ, પણ કાંઈક પ્રકારાન્તરેન્દ્ર, ઈશ્વર, અનંતત્વ, ઇત્યાદિ આધ્યાત્મિક તત્ત્વોના સાક્ષાત્કારથી પ્રકાશિતજ હોય છે. આજ કારણથી ખરી બાલશ્રદ્ધાને તર્કબુદ્ધિના પવનના તોફાનમાં થઈને ગયા વિનાજ આધ્યાત્મિક સત્યના રમણીય પ્રદેશના તિારા ઉપર ઉતરવું દુર્લભ નથી. આ રીતે ભોજાનાથની શ્રદ્ધાના વિશેષ સ્વરૂપનો ખુલાસો થઈ સકે છે.

પૂર્વે જે પુરુષ સર્વ બહેમી આચારમાં ઘસ્ટ હતા, તેમણે પાછળથી સંસ્કારશુદ્ધ થઈ બહેમમાત્રને દૂર કરી સ્વચ્છ નિર્મળ અંતઃકરણ કર્યું; પૂર્વે જે પુરુષે અનેક બ્રાહ્મણોને દાનદક્ષિણાથી સંતુષ્ટ કર્યા હતા, તેજ પુરુષે તેજ બ્રાહ્મણોને સ્વાર્થપર ગણી અવગણના કરી; પૂર્વે જે પુરુષને ગ્રહજન્માક્ષરાદિકના બહેમ ઉપર શ્રદ્ધા હતી, તેજ પુરુષે સત્સંગે કરીને તે વાત ઉપરથી શ્રદ્ધા જઈ તેવી વાતને ઉત્તેજન આપવું બંધ કર્યું; પૂર્વે જેમના ઘરમાં શ્રાવણ માસ વગેરે વ્રતને સમયે પૂજાદિક કર્મ થતાં, તેમના ઘરમાંથી તે સર્વ અનાચાર નિર્મૂળ જતા રહ્યા; પૂર્વે જેમણે માતા મહાદેવ ઉપર અંતઃકરણની શ્રદ્ધા રાખી તેમની ભક્તિ કરેલી, તેજ મહાપુરુષે એ ગૌણી ભક્તિનો સમૂળ ત્યાગ કરી સત્ય નિરાકાર તથા અમૃત ઈશ્વરની સાથે પોતાની ચિત્તવૃત્તિ સંલગ્ન કરી;—આ સર્વ સુપરિવર્તનથી આસપાસની હિંદુ પ્રજાને વિવિધ પ્રકારની અસર થઈ. એમનાથી વૃદ્ધ અથવા સમવયસ્ક પુરુષો, તેમજ એમનાથી અદ્યપ્યવના મનુષ્યો—જે દૃઢ્યને અધમ દશામાં રાખનાર મૂર્તિપૂજાદિક અનાચારને અંતઃકરણથી હજી વળગી રહ્યા હતા, તેઓની દયાને પાત્ર ભોજાનાથ થયા. એમના નિકટ સંબંધીમાંથી વૃદ્ધ હશે તે તો છેક સુધી માનતાંજ નહિ કે ભોજાનાથના વિચાર આટલા ફરી ગયા હોય—(તેમની દૃષ્ટિએ ખગડી ગયા

હોય). કેટલાંકને એમ લાગતું કે એ જાતે ભોળા હોવાથી જીવાન પુત્રોના નવા વિચાર પાછળ પોતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ દોરાયા જાય છે. કેટલાક, જેઓને પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનો સંગ થયો ન થયો જેવો હતો, તેઓને મન ભોળાનાથ નિંદા-સ્પદ લાગ્યા. નિરુદ્ધોગી લોકો નિરંતર તેમની નિંદાનોજ ઠટ્ટુ સ્વાદ ચાખ્યા કરવા લાગ્યા. અંગ્રેજી વિદ્યાનો લાભ મળેલા યુવકોમાંથી કેટલાકો અનેક જાતની પ્રતિકૂળતા હોવાનેશીધે પોતે એમનું અનુકરણ ન કરી સક્યાથી એમના કૃત્ય અને વિચારમાંથી ભૂલ સોધી કાઢવાના પ્રયત્નમાં પોતાની તર્કશક્તિ લદાવવા લાગ્યા. અને કેટલાક જેમને વિદ્યાના સુકળરૂપ સત્યાસત્ય સોધવાની શક્તિ આવી હતી તેઓ ભોળાનાથના વિચારપરિવર્તનની તથા ધર્મ સુધારણાના એમના અશ્રાંત સૌત્સાહ પરિશ્રમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, અને પ્રાર્થના-સમાજના સિદ્ધાંતાનુસાર ચાલનાર જીવંત દૃષ્ટાંતરૂપ ભોળાનાથના આવા ઉત્કર્ષયુક્ત આચારવિચારથી સંતુષ્ટ થયા, તથા પ્રાર્થનાસમાજની સ્થાપનાને દેશના સૌભાગ્યસૂર્યનો ઉદય થયો એમ માનવા લાગ્યા. અને તત્પતઃ થયું પણ એમજ; પ્રાર્થનાસમાજના ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષથી તથા ભોળાનાથનાં પદ, વ્યાખ્યાન, સંભાષણાદિક શ્રમથી ગુજરાતમાં ધર્મસુધારણાનો આરંભ થઈ ચૂક્યો, અને તેનો પ્રવાહ અરુખિત ચાલ્યો.

આ ઉદયમાં ભોળાનાથ મુખ્ય નાયક હતા એમ કહિયે તો ચાલે. એમણે પોતાની સંગતિથી ધણાંકને સુધાર્યા છે અને દેશસુધારણાનાં મહાકૃત્ય માથે હેતર એક નવી પ્રજા ઉત્પન્ન કરી છે. આવાં સુકળ રૂક્ત વ્યાખ્યાન અથવા ભાષણથી થતાં નથી. સંસારમાં રહેવા છતાં વૈરાગ્ય કેવી રીતે સચવાય છે એનું દૃષ્ટાંત જોઈતું હોય તો ભોળાનાથની વૃત્તિ તથા કૃતિ જોવી. સત્ય વૈરાગ્યયુક્ત તદ્દયમાંથીજ સ્વાભાવિક રીતે નિકળેલા નીચેના શબ્દો છે એમ સહજ જણાશે:—

* ઘરબાર છોડી જાય વનવાસ ।

આપી અતિ ત્રાસ કુટુંબીને ॥ ૧ ॥

સાધુ વનવાને બદલેછે વેશ ।

નહિં એ ઉદ્દેશ ईશ્વરનો ॥ ૨ ॥

હસ્તપાદાદિનાં મઘ્યાં છે સાધન ।

જીવનોપાર્જન કરવાને ॥ ૩ ॥

સાચા સાધુજન ન તજે સંસાર ।
 કરે વ્યવહાર યથાશાસ્ત્ર ॥ ૪ ॥
 વિહિત વિધિથી ભોગવીને ભોગ ।
 કરેછે ઉદ્યોગ સત્કર્મનો ॥ ૫ ॥
 પરમ પ્રભુનાં પાઠીને વિધાન ।
 કરેછે કલ્યાણ લોકનું તે ॥ ૬ ॥
 ધન્ય એવા સાધુ પુરુષનો જન્મ ।
 કરે શુભ કર્મ નિષ્કામથી ॥ ૭ ॥
 પ્રભુ મને પ્રેરો એવાં શુભ કર્મ ।
 ન ધરું અવર્મપંથે પાદ ॥ ૮ ॥

સંસારની માયાથી વીંટાયલા છતાં, એટલે પુત્ર પુત્રી અને તેમનાં છોકરાં તથા છોકરાંનાં છોકરાંના કોલાહલથી ભરપૂર ગૃહમાં રહીને પણ એમણે ઈશ્વર સાથે તદ્દયની એકતા કરી. એમના સ્વાભાવિક ભક્તિભાવને તથા સ્નેહાળ વૃત્તિને ઉત્તેજન મળ્યાથી એ ઉત્કૃષ્ટ ભાવ ઉત્તરાવસ્થામાં પ્રવૃદ્ધ થયા. એ ભાવ સુદૃઢ થવાથી મહાદુઃખમાં પણ ઈશ્વરને દોષ ન દેતાં તે કરે તે આપણા સારા સારું એવો એ દૃઢ વિશ્વાસ રાખતા. તેના ઉદાહરણ માટે,—પોતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રના મરણ સમયે એમણે જે અસાધારણ ધૈર્ય તથા ઈશ્વરાધીનતા બતાવી હતી તે બસ છે. તેના પ્રમાણ સારું, તથા જગત્પત્ની અસ્થિરતા વિશે એમનો દૃઢ વિશ્વાસ બતાવવા સારું નીચેનો અભંગ ઉતાર્યો છે. એ એમણે પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રના મરણના પક્ષી એક વર્ષની અંદર તા. ૧૫ મી જ્યૉગરસ્ટને દિવસે રચ્યો હતો:—

સમર્થ પ્રભુનું સ્મરણ કરુંછું,	
મસ્તક ધરુંછું ચરણમાં.	૧
અગમ્ય ગહન ગતિ છે તમારી,	
થાકે વાણી મારી ગાતાં ગુણ.	૨
અશાશ્વત સર્વ સાંસારિક સુખ,	
આવી પડે દુઃખ અકસ્માત.	૩

* આજ છે મંગલ, કાલે અમંગલ, થાયછે નિષ્ફલ યત્ન સર્વ.	૪
આજ મિત્રયોગ કાલે છે વિયોગ, ભોગવરા ભોગ જે જે આવે.	૫
આજ પુત્ર સાથે થાયછે ભાપણ, થાય વિસર્જન કાલે તેનું. *	૬
પ્રિય પુત્ર ગયો પ્રભુ પુણ્ય ધામે, મુક્તિપદ પામે આત્મા તેનો.	૭
હાથ જોડી નાથ કરું હું વિનતિ, કરશે ઉન્નતિ તે આત્માની.	૮
અચાનચી લાગે સર્વ વિપરીત, પરંતુ ઘટિત કરે પ્રભુ.	૯
વિયોગથી થાય સ્વાભાવિક દુઃખ, આપો ચિત્તસુખશાંતિ મને.	૧૦
તમારી કૃપાથી કરું હું તિતિક્ષા, ભોગવું હું શિક્ષા જે આપો તે.	૧૧
તેસઠ વરસ આજ પૂરાં થયાં, વૃથા સર્વ ગયાં ભક્તિ વિના.	૧૨
આત્મકલ્યાણાર્થ સાધ્યું ન સાધન, પ્રભુ આરાધન કીધું નહિ.	૧૩
અવશેષ કાલ વૃથા નવ જાય, સર્વ કાર્ય થાય પ્રભુપ્રિય.	૧૪
પ્રભુચરણથી રહે નહિ લક્ષ, નિરખું સમક્ષ તમને હું.	૧૫

આ મહાદુઃખપ્રસંગે ઈશ્વરની ઇચ્છાને તાબે થવાની વૃત્તિ ભોળાનાથે એટલી બધી કેળવી હતી કે એમના કુટુંબના એક જૂના મિત્રે શોકસમભાગી થવાના શબ્દો કહેતાં તેના ઉત્તરમાં ભોળાનાથ બોલ્યા:—“આવે પ્રસંગે દુઃખ-ને માટે ઈશ્વરને દોષ દેવો એ તો શું, પણ મનને શોકને વશ થવા દેવું તે પણ મહા અપરાધ ગણવેા જોઈએ.” આ શબ્દો બોલતાં સ્વાભાવિક શોકોદ્વેગનું

* આ અભંગમાં દર્શાવેલા કેટલાક વિચાર મરાઠી ગીત “કધી સુખ પારાવાર, કધી હોય હાહાકાર” ઇત્યાદિ—માંથી લીધેલા જણાયછે.

અને અસાધારણ ધર્મધૈર્યનું યુદ્ધ એમની મુખમુદ્રા ઉપર સ્પષ્ટ જણાતું હતું. તેવામાં વળી ખીજે વખતે ખીજા મિત્ર આગળ એ બોલ્યા કે;—“ આ દુનિયામાં માણસની સ્થિતિ રણભૂમિમાં ચાલનાર યોદ્ધાના જેવી છે; આમથી તેમથી અનેક ગોળીઓનો પ્રહાર શરીર ઉપર પડ્યો જાય છે, પણ યોદ્ધો તે તરફ લક્ષ ના આપતાં એક સીધે રસ્તે છેવટના લક્ષ્ય તરફ દૃઢ પગલે ચાલ્યો જાય છે. સંસારનાં દુઃખોમાં માણસે પણ તેમજ કરવાનું છે. ”

પ્રાર્થનાસમાજના પ્રતિજ્ઞાપત્રમાં ભોળાનાથે એવી કબૂલાત કરી હતી કે રોગના સમય વિના નિલ ઉપાસના કરવી; પરંતુ રોગને સમયે ભોળાનાથ પોતે સવિશેષ ઈશ્વરસંલગ્ન રહેતા. આખરના મંદવાડમાં મહારોગથી પીડિત હતા, પરંતુ અંતના ત્રણ દિવસ જે વખત એ અચેતન સ્થિતિમાં હતા તે શિવાય એક દિવસ પણ એ ઈશ્વરોપાસના વિના રહેતા નહિ. ઈશ્વરોપાસના એમના આત્માનું પોપણ હતું. અને એ થઈ રહ્યા પછી એમને ચિત્તસ્વસ્થતા મળી હોય એમ પ્રત્યક્ષ જણાતું. ઈશ્વરના ઉપર આટલો પ્રેમભાવ હોવાથી એમને મૃત્યુની ખિલકુલ ભીતિ ન હોતી, અને મરણભીરુ લોકને એ દર્શી કાઢતા. આખરના મંદવાડમાં એમણે પોતાના જીવનની આશા ઘણે ભાગે છોડી હતી, તોપણ મરણની ભીતિ ખિલકુલ બતાવી અથવા રાખી ન હોતી; એથી ઉત્તરું જ્યારે એમના મિત્ર રા. રણછોડલાલ એમના દેખતાં જરાક ચિંતા બતાવતા ત્યારે ભોળાનાથ તરત કહેતા કે “ મરી જવાશે તેમાં શું થયું ? ” એમનામાં મરણના ભયનો અભાવ તથા મરણમાટે તત્પરતાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. અંતના મંદવાડમાં એમની પયારી સમીપ નિરંતરની રીત પ્રમાણે કુટુંબમંડળ પ્રાર્થના કરવાને બેઠું હતું. કેટલાંક પદ્ય ગવાયા પછી સત્યાનંદ અમિહોત્રીકૃત “સંગીત પુષ્પાવલી” માંથી નીચેનું પદ ગવાયું:—

हरिनामभजनका बेला है ।

मन करत वृथा अवहेला है ॥ १ ॥

जग दो दिनका यह मेला है ।

फिर करना कूच अकेला है ॥ २ ॥

क्यों बिरथा क्लेश अनेक सहे ।

जगत्पूणापावकमांहिं दहे ॥ ३ ॥

છસાદિ.

આ પદ ગાતાં, અતિ અશક્ત શરીરના અશક્ત મનઉપર અનિષ્ટ અસર થશે એમ ધારીને, મૃત્યુ સંબંધી ખીજી કડી, વયમાં વિચ્છેદ પાડ્યાવિના,

ન સમજાય એમ ટાળી દઈ ગાન ચલાવ્યું. પરંતુ તેના ભાવમાં મગ્ન થયેલા, મરણને શુભદ્વાર ગણનાર, ભોળાનાથ, એ આખું પદ એમને યાદ હતું તેથી, જાણે એ કડી ગવાઈજ છે એમ વાર્તાવિક સમજીનેજ, પોતાના એક પુત્ર તરફ દૃષ્ટિ કરી વચમાં બોલી ઉઠ્યા.—“કૂચનો અર્થ સમજ્યા? “કૂચ” એટલે “કાંઈ” એમ નહિ; ‘કૂચ’ એટલે ‘જવું’ “મુકામ ઉપાડી ચાલવું.”—એમ કહેતાં ‘કૂચ’ નો અર્થ હાથના અભિનયથી દેખાડતા ગયા. આ વચનનું ઉચ્ચારણ કરતી વખત એમની મુખમુદ્રા તથા બોલવાની રીત એટલાં ભાવ-સૂચક હતાં કે તેથી તેમની મરણતત્પરતાની છાપ સર્વના મન ઉપર પડી.

ભોળાનાથના જેવો ભક્તિભાવ ગુજરાતમાં એમની સ્થિતિના અથવા શુરુ કહેવડાવનારા લોકોમાં પણ ભાગ્યે જોવામાં આવશે. આ કહેવું અતિશયોક્તિ છે એમ ઉદાર તથા વિચારશીલ વાચકવર્ગને નહિ લાગે. એમની દયા, સુશીલતા, ઉદારતા, પ્રેમ, નિષ્કપટતા, ગર્વાભાવ, ઉત્સાહ, ભક્તિ આદિ સર્વ પ્રશસ્ય અને અપ્રતિષ્ઠ હતાં. આ સર્વ મહાયુગ્ય ભોળાનાથનામાં સંપૂર્ણરૂપે વ્યાપ્ત હતા તેથી એ મહાપુરુષમાં ગણાયા છે; અને તે ગણના યોગ્ય છે. એમનું સુવિચારસંપન્ન તથા સમ્યચરિત્રયુક્ત સર્વ જીવન દૃષ્ટાંતરૂપ, શિક્ષા લેવા લાયક, તથા સર્વથા અનુકરણીય છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

ગ્રંથો તથા લખાણો.

પોતાના પિતાની કીર્તિનો પ્રવાહ જરૂરી રાખવાને માટે, સત્યનિષ્ઠતા તથા સુધારાની આગેવાની માટે, ધર્મના કાર્યમાં જિંદગીનો મોટો ભાગ સમર્પણ કર્યા માટે, -વગેરે કારણો માટે ભોજાનાથ સારાભાઈ એ નામ ગુજરાતના મોટા ભાગમાં જાણીતું થયેલું છે; તે કરતાં પણ તે ખ્યાતિ ચિરસ્થાયિની રાખી સકે એવો સ્તંભ એમના ગ્રંથોનો સમુદાય છે. પ્રાર્થનાસમાજને અંગે પ્રસિદ્ધ થયેલી “પ્રાર્થનામાળા” તથા તે શિવાય ખીજ ન્હાના ન્હાના ગ્રંથો હાલ ગુજરાતી સાક્ષરવર્ગ તથા વાચકવર્ગમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને તેના રચનાર તરીકે ભોજાનાથનું નામ પણ બહુ સ્થળે જાણીતું છે.* એમના લખાણોના ઘણું કરીને બધે ભાગ ધર્મસંબંધીજ છે, અને ઘણું કરીને બધી પોતાની પ્રવૃત્તિ ધર્મસંબંધી લખાણમાંજ એમણે વાપરી હતી, એટલે સાહિત્યના ખીજ ભાગની પેઠે એમના લખાણની પરીક્ષા કરવાનીજ નથી. ધર્મસંબંધી કાવ્યની જે જે મર્યાદાઓ છે તેમાં રહીનેજ એ કાવ્યો તપાસવાનાં છે.

તે કરવાની પૂર્વે સામાન્ય રીતે થોડુંક જોલવું ઉચિત છે. જીવનચરિત્રનો વિષય બનવાની યોગ્યતાનું સ્વરૂપ શું તે સવિસ્તર કહેવાનું આ સ્થળ નથી. પરંતુ એટલુંજ કહેવું બસ છે કે, જે અજ્ઞાન અને બેમતના અંધકારમાંથી જાતે મુક્ત થઈ પ્રકાશમાં આવીને સંતુષ્ટ થઈ બેસી ન રહેતાં, પાછળ રહી ગયેલા પોતાના મનુષ્યબંધુઓને પણ તે પ્રકાશમાં ખેંચી લાવવા સખળ અને સફળ કર પસારનાર પુરુષ જીવનચરિત્રનો વિષય થઈ સકે; જે તે સાધ્યની સિદ્ધિને અર્થે સાધનમાં તન, મન, અને ધનનો વ્યય કરનાર જીવનચરિત્રને લાયક ગણાય; અને તે મનના બ્યયમાં-જીવનચરિત્ર માટે અધિકાર આપનારું ઉત્તમોત્તમ સાધન જે કવિત્વ-તે કવિત્વશી મહાસાધન એ મહાન ઉદ્દેશમાં વાપરનાર જે જીવનચરિત્રની યોગ્યતાને પામે;-તો સર્વથા ભોજાનાથમાં એ યોગ્યતા-જીવનચરિત્રના માનની યોગ્યતા-હતી. સામાજિક સુધારામાં આગેવાની માટે, અને કદાચિત્ ધર્મના સુધારામાં અગ્રણીપણા માટે, મતવાદી લોકોનો ભોજાનાથની

* રચનાર તરીકે ભોજાનાથે પોતાનું નામ પ્રસ્તુત ઉપર છપાવ્યું નથી;-પ્રાર્થનાસમાજને અર્થે એ સર્વ કાવ્ય સમર્પણ કર્યું એટલે પછી પોતાનો સંબંધ દર્શાવવો અનુચિત લાગ્યો હશે તેથી. પરંતુ “પ્રાર્થનામાળા”ના અંક ૧૫ માં ગીતિમાં શ્લોક ૬ થી માંકોને શ્લોક ૯ સુધીમાં પૂર્વાર્થઉત્તરાર્ધના આરંભના અક્ષરોમાં પોતાનું નામ અંતર્લક્ષીપિકાદ્વારા આણ્યું છે.

એ યોગ્યતા માટે મતભેદ હશે. પરંતુ કવિત્વની બાબતમાં તો ગુજરાતમાં સર્વ સ્થળે એમની યોગ્યતા માટે બિનમત બાગ્યેજ સંભવશે. પછી એમના કવિત્વની યોગ્યતા તથા ગુણદોષની મર્યાદાનો નિર્ણય તો નિષ્પક્ષ ભવિષ્યની પ્રગતિ હાથમાં છે.

આજકાલ્ય ભોળાનાથનાં કાવ્ય તે—પ્રાર્થનાસમાજના ઉપકારક સાધનને લીધે કાંઇક, પણ વિશેષ કરીને તેમાંના અંતર્ગત ગુણને લીધે—લોકપ્રિય થઈ પડ્યાં છે. તેનું દૂરતમ બીજ નૈસર્ગિક શક્તિજ હોવી જોઈએ. પછી અનેક ઉપકારક નિમિત્તોએ આવી ચઢી સફળતા સારી કરી એ તો ખરુંજ. અને એ નૈસર્ગિક શક્તિ આધુનિક માનસશાસ્ત્રપ્રમાણે તપાસતાં એમના પિતા તથા પિતામહના મનોગુણથી ઉતરી હોવી જોઈએ, એમ જણાય છે. સારા-બાઈ દ્વારસીમાં પ્રવીણ હતા તે એટલે સુધી કે કવિતા પણ તે બાપામાં ઉત્તમ પ્રકારની કરતા; અને એક સમયે એ બાપામાં શીઘ્રકવિત્વથી કોઈ સભામાં મનરંજનકારક થયા હતા એમ ભોળાનાથના કહેવામાં હતું. વ્રજભાષામાં પણ કવિતા સારાભાઈએ ઘણીક કરી છે, પણ તે વખત પ્રસિદ્ધિનાં સાધન ન હોવાથી અંધકારમાં રહેલી. આ કવિતા વ્રજભાષાની જાતની કવિતામાં જિંઝા પ્રકારની જણાય છે. અને એ મસ્તિષ્કનો અંશ બીજરૂપે ભોળાનાથમાં ઉતર્યો, અને કેળવણીના સંસ્કારથી તથા સમય સુધરતાં બીજ પણ સંસ્કારનાં સારાં સાધનને યોગે એ બીજમાંથી સુંદર પુષ્પિત વૃક્ષ ઉદ્ભૂત થયું, એમાં સંદેહ નથી.

ભોળાનાથે કવિતા રચવા ઉપર ક્રિયા સમયથી લક્ષ આપવા માંડ્યું તેના આદિમ ક્ષણનો નિર્ણય કરવો કાંઈક કઠણ છે. એમના રોજકામ ઉપરથી એટલું તો જણાય છે કે એમની જૂનામાં જૂની પદ્યરચના ઉપર સંવત ૧૯૧૫ નું વર્ષ છે. સંવત ૧૯૨૨ ના અરસામાં કાલિદાસના “અભિજ્ઞાન શાકુન્તલ”નું ભાષાન્તર કરવાનો આરંભ ભોળાનાથે કર્યો હતો. પણ રા. ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર એ કામ કરવા લાગ્યા છે એમ સાંભળ્યું એટલે એ પડતું મૂક્યું, એમ એમના જાતના કહેવાથી જાણ્યું છે. એ ભાષાન્તર થયું હોત તો કેવું યાત એની કલ્પના કરવી એ, એમની કવિતાની પ્રવૃત્તિ બીજી દિશામાં ગઈ હોવાથી, કઠણ છે. તોપણ એ પ્રયત્નને અંગે કરેલા નીચેના શ્લોક જડયા છે તે ઉપરથી જણાશે કે એ ભાષાન્તર ગુણહીન યાત નહિ :—

*સૃષ્ટિ આવે સૃજ્યું જે,^૧ હૃદયનરહવિ ગુહે, હોમને જે^૨ કરેછે,
જે બે^૩ કાલો ધરેછે, શ્રુતિગુણસહિતે,^૪ જે બધે વ્યાપિ રેછે,
જેથી ઉત્પન્ન સર્વ,^૫ (વેં?) તરુજળતરણાં, તત્ત્વ^૬ જે પ્રાણ પાલે,
એવી આઠે તનૂએ યુત પ્રભુ તમને રક્ષણો સર્વ આલે. ૧

† નકિજ નકિજ રાજા ધાત આણે કરો માં,
કુમલ મૃગતનૂતા પ્રાણ પ્યારા હરો માં,
મૃદુ મૃદુ મૃદુ પુષ્પે અગ્નિજ્વાલા ધરો માં,
અધટિત કૂર કર્મો હે વિભૂ આચરો માં.
નાહિ નહિ કદિ શોભે યોગ બેહુ સમાન
અબલપશુવધોથી ના મલે કાંઈ માન
હરણ અતિ કુણાં તે કેમ સહે વજ્રતીર
નાહિ ઉચિત કહ્યાછે ધર્મ હે શૂરવીર.

§ માર્ગોતરે અતિ સુરમ્ય સરોવરો રે
નીલાંબુજે ખિલિ રહે અતિ સુંદરાં રે
વૃક્ષો લતાથિ રવિકિર્ણ રહે સમાન
રેણુ સરોજરજથી મૃદુ પુષ્પવાન.
બોલે સુબોલ બહુ કોકિલ કેલિકારી
વાધે વિનોદ વનિતા વનમાં વિહારી

* યા સૃષ્ટિઃ સૃષ્ટરાયા વહતિ વિધિહુતં યા હવિર્યાં ચ હોત્રી
યે દ્વે કાલં વિધત્તઃ શ્રુતિવિષયગુણા યા સ્થિતા વ્યાપ્ય વિશ્વમ્ ।
યામાહુઃ સર્વભૂતપ્રકૃતિરિતિ યયા પ્રાણિનઃ પ્રાણવન્તઃ
પ્રત્યક્ષાભિઃ પ્રપન્નસ્તનુભિરવતુ વસ્તાભિરણભિરીશઃ ॥

† ન ચલુ ન ચલુ શાણઃ સન્નિપાત્યોયમસ્મિન્
મૃદુનિ મૃગશરીરે પુષ્પરાશાવિવામ્નિઃ ।
ઋત હરિણકાનાં જીવિતં ચાતિલોલં
ઋત ચ નિશિતનિપાતા વજ્રસારાઃ શરાસ્તે ॥

§ રમ્યાન્તરઃ કમલિનીહરિતૈઃ સરોભિ-
રહાયાદ્રુમૈર્નિયમિતાર્કમયૂક્તાપઃ ।
ભૂયાત્કુશોશયરજોમૃદુરેણુરસ્યાઃ
શાન્તાનુકૂલપવનશ્ચ શિવશ્ચ પન્થ્યાઃ ॥

શાકુન્તલા કુશલતા પરિપૂર્ણ કામો
શાંતાનુકૂલ પવનો સુપયોગ પામો.”

“ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા” હાલ જે ક્રમમાં મૂકાઈ છે તે પહેલાં તેના અંગ-ભૂત કેટલાંક પદ્યો ખેડામાં સંવત્ ૧૯૨૬-૨૭ માં રચાયલાં હતાં. સરકારી નોકરીમાં દિવસનો મુખ્ય ભાગ ગાળવો પડતો, છતાં તેમાં પણ અત્યંત નિરંતર નિયમિત આચારને અનુસરવાના અભ્યાસને લીધે પ્રભાતના ઉત્તમ સમયમાં ભોળાનાથનો પદ્યરચનામાં કાળ સફળ જતો. નોકરી છોડ્યા પછી તો રાત્રિ તથા દિવસનો ઘણો ભાગ કાવ્ય કરવાના તદ્દયાનુકૂલ કર્મમાં એ કાઢતા.

ભોળાનાથની કવિતાનું નિરીક્ષણ કરવામાં પ્રથમ તેની ભાષા વિશે બોલવું યોગ્ય છે. હાલમાં ગ્રંથકારવર્ગમાં ભાષાનો પ્રવાહ મુખ્ય એ માર્ગમાં જાય છે. એક તો સરલ, વખતે ગ્રામ્ય, અને સાદી ભૂમિમાં થઈ સંક્રમણ કરે છે. બીજો કૃત્રિમ, આડંબરદંભી, શુદ્ધગર્જનાયુક્ત થઈ, વૃથાપાંડિત્યની ભૂમિમાં થઈને પોતાનો ગૌરવયુક્ત પ્રવાહ ચલાવે છે. પ્રથમનો વર્ગ રૂઢ ગુજરાતી શબ્દો, સરળ ગુજરાતી શબ્દો, અને કોઈ વેળા ગ્રામ્ય શબ્દો પણ વાપરે છે. બીજો વર્ગ સંસ્કૃત શબ્દો-ભારે ભારે સંસ્કૃત શબ્દો, અસાધારણ સંસ્કૃત શબ્દો, અને સંસ્કૃતમાં પણ ન જણાય એવા કૃત્રિમ કપોલકલ્પિત “તર્જુમિયા”* શબ્દો-વાપરે છે, તથા વાક્યરચના પણ કદી કદી અરૂઢ વાપરે છે, અને જો રા. નવલરામે “સંસ્કૃતમય” ગુજરાતી કહી છે, અને ખરું જોતાં જે અસંસ્કૃતજ છે, એવી ભાષા વાપરે છે. આ બે પરસ્પરવિરોધી શૈલીનું અદ્ભુત સમાધાન ભોળાનાથની શૈલીમાં થયું છે. બંનેમાંના દોષનો ત્યાગ કરી, ગુણોનું ગ્રહણ કરી, જહલજહલસ્વરૂપ ધારણ કરી, પોતાના અનન્યસામાન્ય ગુણ મેળવી, રસમય તેમજ પ્રૌઢ શૈલીની ઉત્પત્તિ એ સમાધાનનું ફળ છે. આ અભિપ્રાયને રા. નવલરામના નીચેના અભિપ્રાયથી પુષ્ટિ મળશે:—

† “ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા એ નામનું કવિતાનું એક પુસ્તક છપાયાં તે થોડાંજ વર્ષ થયાં છે, પણ તેટલી મુદતમાં તેની શુદ્ધ તથા પ્રૌઢ વાણી, નિર્મળ વિચાર, અને અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજના અખંડ ઉદ્યોગથી તે ગુજરાતમાં સઘળે

* પોતાની ભાષામાં અર્થ પ્રથમ ઉપસ્થિત ન થતાં અગ્રેષ્ઠ અથવા બીજી પરકીય ભાષામાં પ્રથમ ઉપસ્થિત થઈને પછીથી પોતાની ભાષામાં આણવા વાપરેલા કિલટ અરૂઢ શબ્દો. રા. નવલરામનું “સંસ્કૃતમય ગુજરાતી” એ મથાળાનું ગુજરાતશાળાપત્રના ૧૮૮૩ના મે માસના અંકમાં લખાણ જુવો.

† ઈ. સ. ૧૮૭૬ના જન્યુઆરી માસનું “ગુજરાતશાળાપત્ર”—આરંભમાં જુવો.

ઠેકાણે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. એના બનાવનાર રાવબહાદુર ભોળાનાથ સારા-ભાઈ અમદાવાદના એક મોટા કુલીન તથા ગર્ભશ્રીમંત નાગર ગૃહસ્થ છે. અને તેમની તર્ફથી આશા રખાય તે પ્રમાણેજ ભાષાની શુદ્ધ પ્રૌઢિ જે ઈશ્વર-પ્રાર્થના જેવા વિષયમાં અવશ્યની છે તેમાં ગુજરાતી ભાષાના સઘળા આધુનિક લખનારાઓને એમણે હકાવ્યા છે. ભાષાની જૂની તથા નવી કેલવણી એમનામાં યોગ્ય રીતે મળી હતી અને તેજ એમની વાણીના મોહનું મુખ્ય કારણ છે.”

એજ વિશે ખીજે સ્થળે પણ રા. નવલરામ આ પ્રમાણે કહે છે :—

* “જે પ્રૌઢ ભાષા પણ અનુભવી વિદ્વાન ગૃહસ્થથી લખાએલી હોય છે તો તે સાધારણ લોકથી એ કાંઈ સમજાતી નથી એમ નથી. પ્રૌઢ ભાષા સાધારણ લોકને અપ્રિય કે અગ્રાહ્ય નથી તેનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ ભોળાનાથ-ભાઈની “ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા” છે. આ પુસ્તકની પ્રૌઢ ભાષાસંબંધી અમે અમારો વિચાર પૂર્વે એકવાર કાંઈ વિસ્તારથી દર્શાવી ચુક્યા છીએ એટલે તે બાબત હાલ વધારે બોલવાની જરૂર નથી. પણ કહેવાની મતલબ એ છે કે જેકે એ પુસ્તક સંસ્કૃત શબ્દોથી કેવળ ભરપૂર છે, ફારસી આરબી શબ્દો તો ઘણું કરી આખા પુસ્તકમાં એકે શોધ્યો પણ જડશે નહિ, અને અપભ્રંશ શબ્દો પણ ન ચાલેજ વાપરેલા દેખાય છે, તોપણ તે ભાષાની બાબતમાં સર્વમાન્ય થઈ પડ્યું છે, અને જૂની કેળવણીના માણસો પણ તે હાંસે હાંસે વાંચે છે. આમ થવાનું કારણ શું? એજ કે એમાં ગમે એટલા અને ગમે એવા સંસ્કૃત શબ્દો વાપર્યા છે તોપણ સઘળા ગુજરાતની શિષ્ટ ભાષાને માન્ય છે, એટલે તે પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વપરાએલા છે અને અદ્યાપિ દેશના શિષ્ટમંડળમાં હમેશાં બોલાતા છે. એ શબ્દો તર્જુમીઆ કે “લેખનિનિત્યાલય”ના જેવા કપોત્તકલિપત નથી.”

ઉપર કહેલા બે શૈલીના યોગ્ય સંમિશ્રણનાં ઉદાહરણ “પ્રાર્થનામાળા” તથા “દિંડી અને અભંગ” માં સ્થળે સ્થળે મળશે. એ પુસ્તકો એટલાં પસરેલાં છે કે એમાંથી ઉદાહરણાર્થ ઉતારા આપી સ્થળ તથા સમય રોકવાની જરૂર જણાતી નથી. એટલુંજ કહેવું બસ છે કે જ્યાં સાદા રૂઢ ગુજરાતી શબ્દો આવ્યા હશે ત્યાં પણ પ્રૌઢ શબ્દો જોડે જોડે એવા વેરાયા હશે, તેમજ

* “ગુજરાતશાળાપત્ર”—ઈ. સ. ૧૮૮૩—મેના અંકમાં “સંસ્કૃતમય ગુજરાતી” એ મયાળાના લખાણમાં (૫. ૧૦૭) જુલો.

પ્રૌઢ શબ્દોમાં ૩૬ શબ્દો હોવા વેરાયા હશે, કે એ બંને વિરોધિ ન જણાતાં એક એકના ઉપકારક થઈ-સરલ શબ્દો પ્રૌઢ શબ્દોનું ગૌરવ ઓછું કરવાથી તેમનામાં પણ જાણે સરલતાનો અંશ પ્રેરી, તેમજ પ્રૌઢ શબ્દો સરલ શબ્દોની લઘુતા ઘટાડી તેમનામાં પોતાની પ્રૌઢિ પ્રેરી, સમતોલ, અનુદેગકર, અને શ્રુતિસુખ રચના ઉપસ્થિત થવાની. અને પ્રૌઢ શબ્દો પણ અપરિચિત અથવા કૃત્રિમતાદૂષિત ઓછ પણ સ્થળે જડશે નહિ.

ભોજાનાથની મધુર અને ગંભીર વાણીના મોહનું સખળ પ્રતીતિકર પ્રમાણ એ છે કે એ વાણીનું અનુકરણ એમના પછી ઘણાએ કર્યું છે. અનુકરણ એ અનુકૃત વસ્તુની સુંદરતાનું કાંઈ અવ્યભિચરિત પ્રમાણ નથી. કવિ નર્મદાશંકરની કર્તા કર્મ ક્રિયાપદોને ઉચલગાયલ કરી નાંખનારી (પાછળના વખતની) ગદ્યશૈલીનાં પણ અનુકરણ થયાં છે; તેમજ કવિ દલપતરામની શુદ્ધ ૩૬ ભાષાવાળી પણ વખતે આમ્યતામાં પેસતી અને કવિત્વના જ્યોતિષી બહુધા હીન એવી પદ્યશૈલીનાં પણ અનુકરણ થયાં છે. પરંતુ અનુકરણ એ અનુકૃત વસ્તુની મોહકશક્તિનું તો સૂચક છેજ. ભોજાનાથની શૈલીની સુંદરતા તો પ્રમાણાન્તરથીજ જણાય છે, પ્રત્યક્ષજ છે. અને એ સુંદરતા-અનુકરણ કરનારની અયોગ્યતાને લીધે તથા અનુકરણનું કામ દુષ્કર હોવાને લીધે-આજ સુધી થયેલાં અનુકરણોમાંથી એકેમાં આવી જણાતી નથી.

એજ મોહક શક્તિનું બીજું સૂચક પ્રમાણ બીજા ભાષાઓમાં ભાષાન્તર થવાં એ છે. “ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા” તથા “ઈશ્વરોપાસના” નાં હિન્દીમાં ભાષાન્તર આખાં થયાં છે, અને છૂટક છૂટક પદ્યનાં પણ ભાષાન્તર બંગાળીમાં થયાં છે.

ભોજાનાથની ભાષાશૈલી પરિપક્વ દશાને પામી તે તો પાછળથીજ - “પ્રાર્થનામાળા” નો મ્હોટો ભાગ એમણે સરકારી નોકરી છોડ્યા પછી જે રચ્યો તે અને તે આસપાસના આરસામાંજ. એમનાં પુરાતન ગદ્ય તથા પદ્યનાં લખાણુ જોતાં જણાય છે કે લેખનપદ્ધતિ જેવા ન્હાના વિષયમાં તથા શબ્દશુદ્ધિની બાબતમાં એમની તે સમયની શૈલી કાચી અને દોષયુક્ત હતી. પાછળ આપેલા એમના રોજકામના ઉતારાઓ ઉપરથી તથા અર્ધખાળના સંબંધનાં પદ્યો ઉપરથી આ વાત જણાઈ આવશે, અને એનાં ઉદાહરણુ એમાં મળી સકશે. સંવત ૧૯૧૫ માં રચેલાં* “વીશ્વેશ્વરી અંબે માત જગદુદ્ધારણી

* પાછળ પૃ. ૧૩૩ એ આખાં દાખલ કર્યાં છે.

તુ ” એ ગરબી અને “અંબે અખીલ બ્રહ્માંડ ખીરાનેછો ” એ ધોળ; પછી સંવત ૧૯૨૭ માં રચેલું “ કીરપા કીધી અંબે મારી માવડી ” એ ધોળ*; અને પછી પાછળનાં ક્રમવાર કાવ્યો તપાસતાં એમની ભાષામાં થતા સંસ્કારનું સંક્રમણ જણાઈ આવશે. -હસ્ત ધ ને બદલે બહુધા સર્વત્ર દીર્ઘ ઈ, ણ ને બદલે લ (ગુજરાતીમાં રૂઢ થયેલા શબ્દોમાં પણ), ‘ઋ’ ને બદલે ‘ર’, ‘પછી’ને બદલે ‘પછે’, આઠ્યો વગેરે ને બદલે ‘આવો’ વગેરે-ધ્વાનિક વિશેષ એમનાં જૂનાં લખાણમાં જણાઈ આવશે, તથા સંસ્કૃત શબ્દો વાપરવામાં અશુદ્ધિ કદી કદી દેખાશે. પરંતુ જે રીતે અને જે સલશોધકતા અને સલપ્રિયતાને લીધે જૂની બહેમી અસંસ્કૃત સ્થિતિમાંથી ક્રમે ક્રમે અલક્ષિત પણ અંતે સુવિક્ષિત રીતે સજ્ઞાન અને સુધારાની સંસ્કૃત સ્થિતિમાં એ આવ્યા, તેજ રીતે અને તેજ સલશોધકતા અને સલપ્રિયતાને લીધે, અસંસ્કૃત ભાષાશૈલીમાંથી હાલની એમની સંસ્કૃત ભાષાશૈલીમાં એમણે સંક્રમણ કર્યું. નિતે અધિકાધિક જ્ઞાનની વૃદ્ધિને અર્થે ક્ષુદ્રતમ સાધનમાંથી પણ લાભ લેવો અને એ રીતે નિરંતરનો વિદ્યાભ્યાસ જરૂરી રાખવો, એ અભિમાનરહિત જિજ્ઞાસુત્વને લીધે જ આ સિદ્ધિ એમણે મેળવી. હાલ એમના સમકાલીન કેટલાક ખીજી રીતે જૂની નવી વિદ્યાવાળા ગૃહસ્થો હજી પણ ‘આવો,’ ‘ગઝો’ વગેરે લખતા જણાય છે, તે ઉપરથીજ તારતમ્ય જણાઈ આવશે. આ જીણી અથવા નજીવી વાત કાઢને લાગશે; પણ તેમ નથી. એમાંથી તો ભોળાનાથની નિરંતર વૃદ્ધિ પામવાની વિલક્ષણતાનું ખીજ જણાય છે.

ઉપર કહેલા કાવ્યો શબ્દશુદ્ધિવાળી શૈલીમાંથી પાકી સખળ શૈલીમાં થયેલા સંક્રમણના જૂદા જૂદા ક્રમ તપાસવાને અર્થે આપણે એમનાં એ ત્રણ છૂટા છૂટા સમયનાં પદોનું નિરીક્ષણ કરિયે. સંવત ૧૯૧૫-એટલે ઈ. સ. ૧૮૫૬ ના અરસામાં રચેલી ગરબી તથા ધોળ પાછળ આપ્યાંજ છે.

શરણ આવ્યોછું માણ તારે રાખું દ્રઢ વિશ્વાસ રે
બક્તી આપીને ચીતમાં રાખો અંતે તમારી પાસ.

જગદુધારણી તું.

સંકટ વેલા સાહાય થયાં ને પાલ્યાં બહુવિધ લાડ રે
કરણા કીધી મુજ પર માણ સો વાલું તમપાડ

જગદુધારણી તું.

* પાછળ ૪. ૨૫ મે આખું દાખલ કર્યું છે.

આમાં શબ્દશુદ્ધિસંબંધી ચૂકા દર્શાવી છે, તે ઉપરથી એમની પૂર્વ-
ની લેખનપદ્ધતિ જણાશે. આ હવે અનિયમિત પણુ હશે એમ લાગે છે.
આજ ગરબીની ખીજી ટૂકમાં 'કર્તા' એમ શુદ્ધ છે અને 'ભરતા' એમ
દૂષિત છે. લેખનશુદ્ધિ ઉપર લક્ષ આપનારો તે સમયજ નહોતો.

દેવી મંત્ર કે જંત્ર હું નવ જાંણું

નવ જાંણું વીધી બહુ જાપ વીમોચન શાપ

પધારો આ અવસરે.

અંબે તુજ વીન નથી કોઈ આસરે

ચીત રાખી સુણો મહારી વાત, છે માતને તાત

પધારો આ અવસરે.

પૂર્વની ગરબી કરતાં વિશેષ ભાવખળવાળી અને વિશેષ કવિત્વવાળી
આ ધોળની રચનામાં શબ્દશુદ્ધિદોષ (જે આ કડીઓમાં દર્શાવ્યા છે તે)
તો તેવાજ છે. અને છ દિવસનેજ અંતરે લખાયલાં બે પદોમાં એથી જાદો
રીતની સ્થિતિ સંભવેજ નહિ.

ઈ. સ. ૧૮૬૪ અને ૧૮૬૮ ની વચમાં નીચેના ચાર દોહરા છે.
અમુક વર્ષ લખ્યું નથી, પણ આ અરસાના રોજકામની ચોપડીમાં એ
લખ્યા છે તેથી આટલી સમયમર્યાદા તો નિશ્ચયાત્મક બંધાય છે.

જે સત્તાથી વિશ્વનો થયો ધણો વિસ્તાર

તે ભગવાન મહાનને પ્રણમું વારંવાર.

૧

પુરૂષોત્તમ પરિપૂર્ણ છો આદિ ખીજ જગદીશ

સ્વામિ સર્વથી પારછો ધ્યાન ધરૂ હરનીશ.

૨

જે મધ્યે સઘલૂં રહ્યૂં જેથી થાય પ્રકાશ

બ્રહ્માદિકથી પાર છો સ્વાયંભૂ અવિનાશ.

૩

એવા શ્રેષ્ઠ મહેશને શરણુ રહ્યો હું દીન

સર્વનિયંતા આપ છો જિવ સઉ તમઆધીન.

૪

• આ સાદી, સરલ, પણ નિર્માલતાદોષરહિત, શૈલીમાં લખાયલા દોહરાઓ-
માં એ જેવા જેવું છે કે શબ્દશુદ્ધિમાં ધણોજ સુધારો થયેલો છે. 'સઘલૂં'
એમાં લકાર શિવાય બાકી ખીજ શબ્દશુદ્ધિના દોષ મોટા જણાતાજ
નથી. વસ્તુતઃ લકારનો પ્રયોગ તો છેક સૂધી પણ સંસ્કૃતસમ શબ્દો-
જેવા કે કાલ, બાલ, નિર્મલ, ઇલાદિ-માં એ કરતાજ હતા. અને હજી પણ એ

પ્રયોગ વિશે સાક્ષરવર્ગમાં મતભેદજ છે. એટલે એ મુખ્ય દોષ નજ કહેવાય. આ ટેકાણે ભાષાના પ્રકરણમાં—કવિત્વ વિશે આગળ બોલવું છે છતાં આગળ ઉપર ફરી આના આ ઉતારા કરવા ન પડે અથવા પાછળ આપ્યાં છે કરી આ ભાગનાં કાવ્યો તરફ લક્ષ્ય ખેંચવું ન પડે માટે—આ કાવ્યોના કવિત્વ વિશે પણ પ્રસંગે બોલીજ દેવું ઠીક છે. આ સાદા કાવ્યમાં ઉપર કહ્યું તેમ નિર્મોલપણું થઈ ગયું નથી અને તે ગુણ ટેકાવી રાખનાર તત્ત્વ કવિત્વજ છે એમ કોઈ પણ સુર જોતાં વાંતજ કહી સકશે.

ઈ. સ. ૧૮૬૬ (તા. ૧૧ એપ્રિલ) નું નીચેનું વસંતતિલકામા કાવ્ય અપૂર્ણ સ્થિતિમાં મળી આવ્યું છે:—

હે દેવદેવ કરુણાકર વિશ્વપાલ
વિશ્વેશ વ્યાપ્ય વિભુ વિશ્વધર કપાલ
આવી ઊભો હું ચરણે પસરીજ હાથ
માગુ ક્ષમા મુજ દયા કર દીનનાથ. ૧

દેવો નથી કરી સમ્યા સ્તુતિ પૂર્ણ તારી
શી યોગ્યતા સ્તવનની કરવાજ મારી
હું નમ્ર નમ્ર થઈ નિર્મલ બોલુ બોલો
હેતે કરી હરિ તમે (મુ?) જ ચિત્ત બોલો. ૨

નિત્યે કરુણુ અપરાધ અગાધ ખોટા
સંકલ્પ સર્વ ચિત્તમાં વિચરેજ ખોટા
તે કર્મ જે કરિ દયા દિલથી વિસારો
તારેજ માત્ર પ્રભુ થાય નિભાવ મારો. ૩

ધારો તમે અતિ દયા કરુણારવભાવ
માટે નથીજ કરતા ચિત્તથી અભાવ
વિશ્વાસ એજ ધરિને વિનતી કરુણુ
ઊલાસ રાખિ પ્રભુને ચિત્તમાં ધરુણુ. ૪

જે યાચના જન કરે પરિપૂર્ણ પાડો
અત્યંત છે તમતણા પ્રભુ એજ પાડો
તે કેમ વાલી સકશે જીવ અદ્યગાન
સ્વામી સમર્થ સહુના બહુ શક્તિમાન. ૫

સપૂર્ણ પ્રેમ કરીને ઊપકાર કીધો
 આ મૃત્યુલોક મહિ માનુષ દેહ દીધો
 રાખો દયા સહુ તમે સરખી સમાન
 તોયે વિશેષ કરિ સદ્ગુણીનેજ માન. ૬
 હું રંક પ્રાણી નવ જાણુ વિચાર સારા
 માનુંછું હું ક્ષણક્ષણ (જો ?) ઊપકાર તારા
 અપરાધ માફ કરિ સર્વ દુષ્ણેજ કાપો
 સંસાર પાર કરિ પૂર્ણ સુખોજ આપો. ૭
 મારાં કુકર્મ સઘલાં તમને વિદીત
 વિસ્તાર નાથ કરવો નથિ રે ઊચીત
 આધાર સલ વડી આશ્રય એક તારો
 ઊધાર આપ કરિ સર્વ ભયોથી તારો. ૮
 અંતે થશે શી ગતિ તે નહિ કોઇ જાણ્યુ
 સર્વગૃથી નવ રહે કઈ (એ ?) અજાણ્યુ

* * * *

આટલેથી આ પદ અટકે છે. શબ્દશુદ્ધિની બાબતમાં સુધારા ઉપર આવેલા સમયનું આલખાણ છે એટલે તે વિષયમાં તો દોષો બહુ થોડા આ પદમાં જણાય છે. લકાર તો છેજ, અને શ્લોક ૩ ના અંતિમ ચરણમાં ‘સારે’ને બદલ ‘તારે’ એ માત્ર વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવો લેખનપ્રયોગ છે. તથા ‘વ્યાપ્ત’ ને બદલે ‘વ્યાપ્ય’ અને ‘કૃપાલ’ ને બદલે ‘કૃપાલ’—એ શબ્દો શુદ્ધિની બાબતમાં ખામીવાળા છે. શબ્દશુદ્ધિની બાબતમાં આટલું છે. પરંતુ એકંદર રીતે જોતાં આ પદ—વિચારની ઘટનામાં કોઇક સ્થળે, પદચર્યનામાં ધણે ભાગે, અને અર્થની ખૂબી આણવામાં, જરા ધણું કાચું અને કઢંગું છે. સાધારણ હ્રસ્વ દીર્ઘની ચૂકો તો ત્વરામૂલક હશે એ કબૂલ છે. પરંતુ તે શિવાય કયાશ પ્રસક્ત જણાઈ આવે છે. વિગતવાર હસ્તનિર્દેશ કરીને જણાવવાની સુસજ્જનો આગળ આવશ્યકતા નથી. આ પદ જોવાનાથે કોઇ ઠેકાણે દાખલ નથી કર્યું તે એમણે અગોચર ધારીજ બાતલ કર્યું હશે; શાથી કે આગળ ઉપર “ગરખી” આવે છે તે તથા આમાંની કેટલીક પંક્તિયો એમણે પ્રાર્થનામાળામાં રૂપાંતર કરી મૂકેલી છે. આમાંજ શ્લોક છઠ્ઠાનું પૂર્વાર્ધ “પ્રાર્થનામાળા” અંક ૪ થાના વસંતતિલકામાં ૧૩ મા શ્લોકનું પૂર્વાર્ધ કરીને શબ્દે શબ્દ મૂક્યું છે;

તેમજ આ પદના શ્લોક ૮ માંનું પૂર્વાર્ધ “પ્રાર્થનામાળા”ના એજ અંકના પદમાં ૪ થા શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં “નથિરે ઉચીત” નું “નહિરે ધરીત” એટલું બદલી મૂક્યુંછે; તેમજ આ ૮ મા શ્લોકનું ઉત્તરાર્ધ કેટલોક સારો ફેરફાર કરીને અંક ૩ નામાં નીચે પ્રમાણે મૂક્યુંછે:—

આધાર આશ્રય કૃપાનિધિ સત્ય તારો
સંસારસિંધુભયથી પ્રભુ નાથ તારો.

આમાં જે જે ફેરફારો કર્યાંછે તેનું પરિણામ શુભજ થયુંછે, તેથી ભોજાનાથની ઉપરના પદ ઉપર એકંદર અરચિનું અનુમાન થઈ સકશે. શ્લોક ૫ નું પૂર્વાર્ધ, ૬ નું ઉત્તરાર્ધ, તથા ૮ નું ઉત્તરાર્ધ—એ સર્વેમાં મોરોપંતી યમક આણ્યા છે; તેમાંથી માત્ર છેલ્લોજ રાખી બાકીના બે કટંગા હતા તે એમણે રદજ કર્યા જણાયછે. આ સર્વ ઉપરથી એમની સુધરતી જતી રચિયે પાછળથી કેટલી સારી પદવી મેળવી હતી તે સહજ જણાશે. મોરોપંતી યમક વિશે બે બોલ કહિયે. આવા યમક આણવાનો વિશેષ પ્રયાસ ભોજાનાથે કર્યો નથી. પ્રાર્થનામાળામાં ક્વચિત્ વિરલ સ્થળે એવા આણ્યાછે. એમણે મોરોપંતની આર્થાઓનો વિશેષ પરિચય કર્યો હતો તેનું આ પરિણામ છે. ગુજરાતી કાવ્યમાં એવા યમક એમની પૂર્વે કોઇયે આણ્યા હોય એમ સ્મરણમાં નથી. પણ એ તથા શબ્દબેલ ઉપરથી એમની પ્રીતિ સુરચિના બળે સત્વરજ ઉઠી ગયેલી જણાયછે; વાસ્તવિક રીતે જેતાં કદી ચ્હોટીજ નહોતી.

ઉપરના દોહરા આ વસંતતિલકાના પહેલાંના રચાયલા હશે કે પછીના તે ખાત્રીથી કહી સકાતું નથી. પણ રચનાની સરલતા દોહરામાં વિશેષ આવી છે તે પેલો હંદ અક્ષરમેળ હોવાથી કાંઇક વિપમ અને આ માત્રામેળ તેથી વિશેષ સ્હેલો તેથી—એ વિચાર ઉપરજે બહુ જોર ન મૂકિયે તો જણાશે કે આ વસંતતિલકા પૂર્વે રચાયલો હોવો જોઇયે. એમ અનુમાન થાયછે કે અક્ષરમેળ હંદોમાં આ એમનો પ્રથમજ પ્રયાસ હશે—અથવા તો પ્રથમના પ્રયાસના ફળમાંનું એક ફળ હશે.

પરંતુ એજ અરસામાં (૧૮૬૪ ને ૧૮૬૮ ની વચ્ચે) નીચેના અક્ષરમેળ હંદનાજ શ્લોક રચાયલાછે તેમાં કયાશ જતી રહી સરલતા વિશેષ આવીછે:—

ગિરિસમ તુલનાના કજ્જલોએ કરીને
વિવિધ વિવિધ રંગો સિંધુપાત્રે ભરીને

તરુવરતૃણ કેરાં લેખનોને ધરીને
 ધરણીસુપટ કેરા કાગસો પાથરીને. ૧
 નિશદ્દિન નિતપ્રત્યે શારદા વિશ્વમાત
 પ્રભુગુણમહિમાની જો લખે સર્વ વાત
 નહિ નહિ નહિ પામે પાર તારો અગાધ
 ચક્રિત મુહિત થૈને જોડિ રેશેજ હાથ. ૨

આમાં તો લેખનશુદ્ધિનો દોષ કાંઈ પણ આવ્યો જણાતો નથી. “કાગસો” એમાં લકાર તો છેજ.

આ મૂળ એક સંસ્કૃત શ્લોકનું ભાષાન્તર છે. સરખામણી કરવી ઠીક પડે માટે મૂળ શ્લોક પણ આપવો ઠીક છે.

અસિતગિરિસમં સ્યાત્કજ્જલં સિન્ધુપાત્રે
 સુરતરુવરશાખા લેખની પત્રમુર્વી ।
 લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં
 તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ॥

ઉપરના બે માલિની તે આ એકનું અક્ષરશઃ ભાષાન્તર નથીજ, એનો રૂપટ છે. તાત્પર્ય છોડયું નથી અને કાંઈક એક બે ટુકાણે વિશેષ સંસ્કાર આપીને વિસ્તાર કર્યોછે. તેમ કરવામાં કાંઈક દૂષણ પણ આવ્યાંછે અને કાંઈક ભૂષણ પણ આવ્યાંછે. સિન્ધુપાત્રમાં માત્ર કાળોજ રંગ શાદી કરવાને કળ્લલ ભરીને કરવાનો મૂળમાં છે, ત્યાં ભાષાન્તરમાં એકજ કાળા કળ્લલથી વિવિધ રંગો ભરાવ્યાછે, એમાં અસંભવજ આવેછે. સુરતરુની લેખણ મૂળમાં છે, તેનું મહત્ત્વ ભાષાન્તરમાં સાધારણ તરુ કર્યાથી અને તેનાં પણ તૃણ કર્યાથી જતું રહ્યુંછે. વિસ્તાર કરવાથી આવેલાં દૂષણ માત્ર આટલાંજ છે. ભૂષણ જોઈયે. એક તો એજ કે વાક્યસંખ્યા વધારીને અર્થબોધ સરલ કરવાની સાથે તેનો પ્રવાહ અસ્ખલિતગતિ બનાવ્યોછે. તેમજ “ધરણી-સુપટ કેરા કાગસો પાથરીને” એમાં પાથરવાની ક્રિયાનો અંશ ઉમેરીને, તથા “ચક્રિત મુહિત થૈને જોડિ રેશેજ હાથ” એ નવીનજ અર્થ વધારીને, સુંદર ચિત્ર કલ્પના આગળ ઊભું કર્યુંછે. તેમજ શારદાને “વિશ્વમાત” નું ઉપરંજક વિશેષણ પણ કવિજનને ઉચિતજ આપ્યુંછે. કવિજન જગન્માતા શારદા શિવાય બીજા કોને દેખે? આમ મૂળમાં માત્ર સામાન્ય સ્તુતિ પ્રધાન હતી,

તેને બદલે આમાં એ સ્તુતિને પોષક એવું કલ્પનાને ખેંચનારું રમ્ય ચિત્ર નયન સમીપ ઉપસ્થિત કરી જાણે ક્ષણવાર તેનેજ પ્રધાન બનાવી તેનું પ્રાધાન્ય પણ અંતે ઈશ્વરમહિમાની સ્તુતિને ઉપકારક કરી દીધુંછે.

કાંઈક બાપામાં એક એ સ્થળે ખામી વખતે જણાશે ખરી. ‘યદને’ ને ઠેકાણે “યેને” કરવું પડે એવી રચના એમની પાછળની સંસ્કાર પામેલી શૈલીમાં બાગ્યેજ હશે. તેમ “નિતપ્રત્યે” એ શબ્દ કાંઈ અર્થ સમજાય એવો લાગતો નથી. “નિત્ય પ્રત્યે હું માગું” એમ “પ્રાર્થનામાળા” ના ત્રીજા અંકમાં અગ્રધરામાં પણ આપ્યુંછે. એમાં એટલો ભાષાદોષજ આવેછે.

ઉપરની તપાસથી જણાશે કે ઉપરવાળો વસંતતિલકા, અક્ષરમેળ હોવાને લીધે નહિ, પણ ગમે તો પૂર્વે રચાયેલોતેથી અથવા પ્રથમ પ્રયાસ તેથી અથવા એવા કોઈ પણ બીજા કારણથી, કયાશવાળો ઘણી બાબતમાં છે.

હવે આ પછી એ ત્રણ વર્ષની સ્થિતિ ઉપર આવિયે. નીચેનાં ગરબી તથા પદ ૧૮૭૦-૭૧ ના રોજકામમાં દાખલ જણાયછે. એટલે તે પૂર્વે પણ પછી તો નાજ રચાયલાં હોવાં જોઈયે.

ગરબી.

શરણુ પડ્યોછું નિભાવોરે, મારા દોષ શમાવો;
કૃતિ મારી મનમાં ન લાવોરે, મારા દોષ શમાવો.

હે જગદીશ દયાનિધિ મારાં, દુરિત કર્મ હઠાવો રે—મારાં	૧
વિષયવિકારો તણી જાણોમાં, વિભુ મુજને ન ફસાવોરે—મારાં	૨
વિનય થકી વિનવું તમને હું, સન્મતી હુંને બતાવોરે—મારાં	૩
પરમ કૃપા કરીને પ્રભુ મારી, દુષ્કૃતિયોને હઠાવોરે—મારાં	૪
સદા સદાયરણુમાં મારી, મનવૃત્તી રખાવોરે—મારાં	૫
નિત્યપ્રતે પ્રતીપાલ કરોછો, તે ઉપકારો સ્મરાવોરે—મારાં	૬

* * * * *

આ ગરબીમાં કેટલાક ફેરફાર કરીને બનાવેલું પદ “પ્રાર્થનામાળા” અંક ૩ જામાં છે. તે આની સાથે સરખાવી જોવું લાભકારક થશે. તેથી એ પદ નીચે મૂક્યુંછે:—

શરણાગતને નિભાવો, પ્રભુ સર્વ દોષ શમાવો;
કૃતિયો ન લક્ષમાં લાવો, પ્રભુ સર્વ દોષ શમાવો.

વિનય થકી વિનતિ અમે કરિયે, સન્મતિ નિત્ય બતાવો.	પ્રભુ સર્વં	૧
જગદીશ્વર જગવંદ દયાલા, દુઃખ સંકટથી બચાવો.	પ્રભુ સર્વં	૨
દુષ્ટ વિકારો તણી જલોમાં, વિભુ નવ અમને ફસાવો.	પ્રભુ સર્વં	૩
સદા સદાયરણુમાં અમારી, વૃત્તિ વિશેષ રખાવો.	પ્રભુ સર્વં	૪
* * * *		૫
પ્રતિપાલન પ્રભુ નિલ કરોછો, તે ઉપદ્રવ રનરાવો.	પ્રભુ સર્વં	૬
કૃપાધના કર બ્રહ્મીને અમારાં, કિલ્વિપ સર્વ હઠાવો.	પ્રભુ સર્વં	૭
* * * *		૮
* * * *		૯

ખાલી રાખેલી ત્રણ કડિયો, મૂળ ગરબીના વધારામાં નવીજ ઉમેરેલી જણાયછે, એટલે મૂકી નથી. ગરબી અને આ ૫૬ સરખાવી બેવાથી જણાશે કે પાછળથી કરેલા ફેરફારનું પરિણામ સારુંજ થયુંછે. ગરબીને અનુકૂળ ‘રે’ કાઢીને બજનના પદને અનુકૂળ ‘પ્રભુ’ શબ્દ નાંખ્યોછે. તેમજ એકવચન (હું, મારું-વગેરે) કાઢી નાંખી બહુવચન કયુંછે અથવા એકવચન ઉડાવી દીધુંછે તે તો સામાજિક ઉપાસનાને અનુકૂળતા કરવા માટે. આ ફેરફાર કાંઇ મુખ્ય નથી. ગરબીમાં શબ્દશુદ્ધિ તો ઘણીજ સુધરી ગઈ જણાયછે. ‘વૃત્તી’ અને “પ્રતીપાલ” એમાં દીર્ઘ ઈ ખોટી છે, તે સરતચૂકથી હોવાનો સંભવ વધારે લાગેછે. અને આ સમય (૧૮૭૦-૭૧) થી શબ્દશુદ્ધિ ભોળાનાથની ઘણી પાકી થવા આવેલી એમ અનુમાન થઈ સકે, તોપણ આગળ ૧૮૭૨ નાં પદ તપાસીશું તો વળી કાંઈક વિશેષ ક્યાંજ જણાશે. તેથી લાગેછે કે આ બાબતમાં આ સમયથી સુધારનો માત્ર પ્રવેશ થયેલો, અને પરિપૂર્ણતા પાછળથી—“પ્રાર્થનામાળા” હાલના રૂપમાં આવી તે લગભગમાં—આવી.

આ ગરબીમાં જે ફેરફાર થયેલા જણાયછે તે શબ્દશુદ્ધિ બાબતના નહિ પણ અર્થશુદ્ધિ બાબતના છે. ગરબીની કડી ૧ ના અંતમાંનો અર્થ કડી ૪ ના અંતમાં પુનરુક્તિ પામતો હતો તે ટાળવા પદમાં કડી ૨ માંનો ફેરફાર કરી કડી ૭ ની રચના કરી જણાયછે. ગરબીની કડી ૨ ૭ માં

“વિષયવિકારો” એ શબ્દોનો અર્થ કાંઇક પુનરુક્તિગર્ભ અને બહુ ઉત્તમ નથી તે ફેરવી પદમાં (કડી ૩ માં) “દુષ્ટ વિકારો” કર્યું છે તે યથાર્થજ કર્યું છે. ગરખીમાં (કડી ૩ માં) કાઠિયાવાડી પ્રયોગ “હુંને” કાઠી નાંખી પદમાં (કડી ૧ માં) “નિલ” એમ કર્યું છે. પ્રથમના વખતમાં કરેલાં પદો-માં આવા પ્રયોગ વિશેષ હતા, તે “પ્રાર્થનામાળા” માં બહુધા ફેરવી દીધા છે. ગરખીમાં (કડી ૫ માં ખીજ ભાગમાં) માત્રાદોષ ટાળી પદની કડી ૪ થી નો ખીજો ભાગ રચ્યો જણાય છે. તેમજ ગરખીમાં (કડી ૬ માં)નો ‘નિત્ય-પ્રતે’ એ ‘પ્રતિદિન’ ના અર્થનો પણ વિચિત્ર શબ્દ પદની કડી ૬ ઠી ગ્દી રીતની કરવાથી જનો રહ્યો છે તે પણ સારું થયું છે.

આ શિવાય એકંદર રસવૃત્તિ ઉપર વિશેષ સારી અસર કરનારા ફેરફાર સુગ્ધ જનોને સહજ જણાઈ જ આવશે. શબ્દથી કહેવા કરતાં મનને લાગવામાં વધારે જણાઈ આવે એવા એ ફેરફાર છે.

આ ચર્યાવિભાગનું લંબાણ ઘણું થઈ ગયું છે. પણ ઉપર સૂચવેલું ૧૮૭૦-૭૧ નું પદ તથા ૧૮૭૨ નાં એક બે પદ તપાસ્યા વિના ચાલે એમ નથી. અને એટલું થયા પછી વધારેની જરૂર નહિજ રહે. ૧૮૭૦-૭૧-વાળું પદ આ:—

પદ.

હે જગદીશ દયાનિધિ મુજને દીન જાણી સંભાળો રે.
સદૃશ જીવોમાં છે પ્રભુ તમને, મનુષ્ય પ્રાણી બહુ વલાણો રે
તે મધ્યે વળિ ભક્તજનોપર અતિ કૃણાધિ નિહાળોરે—હે જગદીશ ૦ ૧
આ દુસ્તર ભવસાગરમાં છે, મોહવિપયની જાળો રે
નથી તરણશક્તિ નિજ બળથી, કૃપા કરી કર જાલોરે.—હે જગદીશ ૦ ૨
દયાધના દિનવતસલ વ્યાપક, બદ્ધ તમારું પાળોરે
કરબેડી માગું વરદાન હું, નવ જાગી કદિ કાલોરે—હે જગદીશ ૦ ૩
ધમ્મજ્ઞા જ્ઞાન ક્રિયા શક્તિથી, સરજ્યા સર્ગ વિશાળોરે
સર્વ વસ્તુમાં ઘટિત મુક્યો છે, ગણિતનિયમનો તાળોરે—હે જગદીશ ૦ ૪
યથાઘટિત રચનાથી કીધા, ઋતુભેદના કાળોરે
જિવપોષણઅર્થે સરજ્યાં, અન્નૌષધી રસાળોરે —હે જગદીશ ૦ ૫

શુભાશુભ કર્મોના જાણો, સત્ય તમે શરવાળોરે
 પ્રેમ થકી પ્રભુ સર્વ જિવોની, સદા કરો પ્રતિપાલોરે—હે જગદીશ ૦ ૬
 અંતર્યામિ અતીન્દ્રિય જ્ઞાની, જિવદૃતિયોને ભાળોરે,
 દયા કરી દિન જન સેવકની, મલિન મતિ ઊજ્જવાળોરે—હે જગદીશ ૦ ૭
 વિષયવાસનાથી પ્રભુ મારી, વૃત્તિ પાછી વાળોરે
 કૃપાધના કરૂણા કરિ મારાં દુઃખ સંકલ્પો ટાળોરે—હે જગદીશ ૦ ૮

આ પદની શબ્દશુદ્ધિ વિશે બોલતા પહેલાં એની ભાષા તથા કવિત્વ વિશે બોલી જવાય એમ છે;—ભાષાનું સાદું સૌન્દર્ય તથા રસભાવનું અદ્ભુત સિંચન એવાં આમાં આવ્યાં છે. કોઈ કોઈ સ્થળે પ્રૌઢ શબ્દોથી પરિપિક્ત છતાં આખું પદ રૂઢ સરળ ભાષામાં છે, તે છતાં (“ભાળો”—એ શિવાય) ગ્રામ્યતાના છાંટો પણ નથી. સ્તુતિપર અંશમાં અદ્ભુતરસપોષક ભાવ અને તેના વિભાવાદિક પદાર્થો, તેમજ પ્રાર્થનપર અંશમાં પણ ઉચિત ભાવાદિક આવી, આખું પદ સુંદર, સાદામાધુર્યયુક્ત, રસમય બન્યું છે. “બીજાં એમનાં પ્રૌઢ કાવ્યોના વિરોધમાં ભોળાનાથનું આ કાવ્ય હીક મૂકી સકાય એમ છે. વિગતવાર વિવેચન કરવામાં કાળ અને જગા ન રોકતાં, એટલુંજ નિર્દેશનાર્થ કહીશું તો બસ છે કે કડી ૨ માં સતત વાક્યરૂપક ઘણું અર્થગર્ભ આવ્યું છે, તેમ કડી ૭ ના છેલ્લા ભાગમાં યમક સુંદર સાચવવાની સાથે રૂપક પણ ઉચિતજ આવ્યું છે. શબ્દો પણ એવા વીણ્યા વીણ્યા અને રૂઢ પરિચિત છતાં અપૂર્વ જેવા જણાતા આવ્યા છે.

શબ્દશુદ્ધિમાં આ પદમાં એક ળકાર તરત ધ્યાન ખેંચે છે. “પ્રતિપાલો” એ સ્થળ શિવાય સર્વત્ર અપભ્રંશ શબ્દમાંથી કાઢી નાંખેલો ળકાર રાખ્યો છે એટલુંજ નહિ પણ સંસ્કૃતસમ ગણી લકાર રાખે તો છેક ખોટું ન જણાય એવા શબ્દોમાં પણ યોગ્ય ળકાર મૂક્યો જણાય છે. આ સમજાતું કંઠણ છે, શાથી કે આ સમય પછીનાં એમનાં પદમાં પાછો લકાર જોર કરી દ્રાવ્યો જણામ છે. દ્રુત્વદીર્ઘની ચૂકો જણાય છે તે તેને સ્થળે માત્રાઓ માગી લેવાથી થઈ જણાય છે અને તેથી બુદ્ધિપુરઃસરજ એમ જોડણી રાખી હોય એમ સંભવે છે. હાલ “પ્રાર્થનામાળા” માં પણ માપને અર્થે દ્રુત્વદીર્ઘના ફેરફાર ચિન્હ (—) થી ન જણાવતાં વાસ્તવિક ફેરફારથીજ જણાવેલા છે. એ ઉપરથી જણાશે કે શબ્દશુદ્ધિના સુધારાનો પ્રવાહ પાછો હઠ્યો નથીજ.

ઈ. સ. ૧૮૭૨ નું એક પદ આપીને હવે બસ કરીશું. તા. ૧૨ મી ફેબ્રુઆરી એમ એ ઘોળ ઉપર છે:—

(ગરબી)—(ઘોળ ?)

- વિશ્વનાથ વિશ્વંભરે વ્યાપી, તમે સર્વ થકી છો મહાન,
બહુ શક્તિમાન—ઈશ્વર તને વંદીયે. ૧
- અમે પામર પ્રાણી પ્રભુ તારા, સ્તુતિ તારી કેઈ પેરે થાય,
કલા ન કલાય—ઈશ્વર ૨
- જગકર્તા તમે સર્વથી સારા, ગુણ તારા સહુ જન ગાય,
સદા જગરાય—ઈશ્વર ૩
- સર્વ હાય દોરી છે પ્રભુ તારે, તારી સત્તાથી ચાલે આ યંત્ર.
તમે છો સ્વતંત્ર—ઈશ્વર ૪
- સૃષ્ટિકાર્ય કીધુંછે તમે ભારે, સદાકાલ કરો સંભાલ,
તમે જગપાલ—ઈશ્વર ૫
- માત તાત તને વધુ શુ વદીયે, અમે અભેદ તારાં બાળ,
તમે છો કૃપાળ—ઈશ્વર ૬
- તારી કૃપા થકી વદીયે વાણી, અમે નિત્ય કરિયે તારી સેવ,
માનિયે એકજ દેવ—ઈશ્વર ૭
- તાર શરણુ સદા સત્ય ધારીયે, રાખો દીન તણી તમે લાજ,
પ્રભુ મહારાજ—ઈશ્વર ૮
- તમે જરા નજર જો નવ કરો, કાર્ય કીંચીત કાંઈ ન થાય,
વ્રથા શ્રમ જન્ય—ઈશ્વર ૯
- માટે વિશ્વપતી અમે માગીયે, આપો કરૂણા કરી વરદાન,
કૃપાના નિધાન—ઈશ્વર ૧૦
- સર્વકાળ રૂઢી મતી આપશો, સતકર્મ કરાવો સદાય,
લાગીયે નિત્યે પાય—ઈશ્વર ૧૧
- અપરાધ અમારા અતી ઘણા, નવ જોવા ઘટે ભગવંત,
તમે દયાવંત—ઈશ્વર ૧૨
- જીવરક્ષણુ ધર્મ તમે ધારો, માટે કૃપા કરી અપરાધ,
ક્ષમા કરો નાથ—ઈશ્વર ૧૩

આ ઘોળમાં શબ્દશુદ્ધિની સ્થિતિ તપાસતા ખેલાં કવિત્વનો કાંઇક વિશેષ સંબંધ ધરાવનાર તત્ત્વો તપાશિયે. કડી ૪ થી માં ૩૫૬ સુયુક્ત આવીને અર્થ સારો દર્શાવ્યો છે. સર્વ સૃષ્ટિયંત્ર પોતાની સત્તાદોરીથી ન્યાયતાં છતાં પોતે તો તેથી અલિપ્તજ રહે છે, એટલો અર્થ આ ૩૫૬માં ઠીક રીતે આવ્યો છે, તે “તોપણ” વગેરે એવા શબ્દોની જગા ખાલી રાખવાથી વધારે સરસ જણાય છે.

કાંઈક દોષ તપાશિયે. ૬૬૧ કડીમાં “અભેદ” અને “બાળ” એમ આવવાથી (બાળ=નદાનાં, એમ વિશેષણ લઈ બેસાડિયે નહિ તો) પુનરુક્તિ થાય છે. તેમજ કડી ૯ મીમાં “કીંચીત” અને “કાંઈ” એ પુનરુક્તિ કરનારા શબ્દો છે. કડી ૭ મીનાં પાછલાં બે ચરણમાં તથા કડી ૧૧ મીનાં છેલ્લા ચરણમાં તથા એકાદ બીજો સ્થલે માત્રાનું આધિક્ય થઈ જવાથી પંક્તિનું શ્રવણ સ્ખલિત અને ખડખડું થાય છે. “અંબે તને વંદિયે” એ ટેકવાળું એક ઘોળ ભોળાનાથે પૂર્વે રચેલું હતું તેનું આ પુનર્યોજન કરેલું લાગે છે, અને તેથીજ મૂળની સરળતા આગ કોઈ કોઈ સ્થળે ભ્રમ થઈ છે. એ ઘોળ પરિ-શિષ્ટ (જ.)માં મૂક્યું છે.

શબ્દશુદ્ધિમાં વળી કાંઈક આ પદ્યમાં કમીપણું જણાય છે. ‘બાળ’-‘કૃ-પાળ’ એ શિવાય છતર સ્થળમાં પાછો લકાર તો કાયમ રહ્યો છે, તે તો બહુ મોટો વાત નથી. તેમ દૂસ્વ દીર્ઘના ફેરફાર પણ પદ્યની માત્રા મેળવવાને અર્થે કરેલા જણાય છે. તોપણ “કીંચીત” માં ‘કિ’ દૂસ્વ રાખી હત તો અડચણ નહોતી; અને “વૃથા” ને બદલે “વ્રથા” એ તો અશુદ્ધ કહેવું બેઠયે.

ઈ. સ. ૧૮૭૧માં પોતાની પુત્રી તથા પૌત્રીઓનાં લગ્નસમયે રચેલું “થયો જય સત્યનો” એ ટેકવાળું, સમગ્ર ઉત્સાહ ભરેલું, બેસભેર ગતિ કરતું, અને એકંદર રીતે ઉત્તમ પ્રતીતિ કવિત્વયુક્ત, ઘોળ પાછળ આવી ગયું છે.* તેમાં પણ દૂસ્વદીર્ઘની વિકૃતિયો માત્રાને અર્થેજ થયેલી જણાય છે. “કીરપા” એ એક શબ્દ એમાં કાંઈક શુદ્ધિમાં ક્ષતિકર જણાય છે. અતિ રૂઢ શબ્દ આવા ઘોળને અનુકૂળ ગણ્યો હશે. “સ્વતંત્ર” અને “પરતંત્ર” એ બહુવા વિશેષણ રીતે વપરાતા શબ્દો આ ઘોળમાં નામની રીતે વાપર્યાં જણાય છે, તેની ઉપપત્તિ તત્પુરુષ સમાસ કરીને બેસાડાય એમ છે. બાકી લકાર વગેરેની સ્થિતિ તો પૂર્વવત જ છે.

* ૫. ૨૫૬ જુલો.

આમ એમની જૂના વખતની કવિતામાં ભાષાની કચાશ જણાઈ આવે છે, તોપણ જેમ જૂના વહેગી અને અસંસ્કૃત વિચારની માંદિથી પણ ભક્તિ-દીપ પ્રકાશી નીકળ્યોછે, તેમજ આ અસંસ્કૃત અને કાચી ભાષાશૈલીમાંથી પણ શુદ્ધ કવિત્વ દીપી રહેછે. એનું ખીજ ગાઢભક્તિ છે. વાક્યરસાત્મક કાવ્યમ્ એમ કહેવાયછે અને રસ—આ ઠેકાણે શાન્ત રસ—તે વિવિધ સંચારી ભાવની પુષ્ટિથી વ્યક્ત થયેલો સ્થાયી ભાવ છે, એમ ગણાયછે. આજ અર્થને ખીજન રૂપમાં મૂકીને બોલતાં એમ કહેવાશે કે ભોળાનાથની કવિતા ભક્તિરસથી ભરપૂર હોવાથી મોદક છે એનું કારણ એજ કે પોતાનામાં પૂર્ણ, આર્દ્ર, ભક્તિ હોઈને તે યથાવત્ ખદાર પ્રદર્શિત કરી સક્યા હતા. કોઈ પણ ભાવના સંચલન વિના કવિત્વનું અસ્તિત્વ અને ઉત્પત્તિજ નથી. અને એજ કારણથી શબ્દચમત્કૃતિ વગેરે અપ્રધાન અંશને પ્રધાન ગણનાર તથા કવિતાના મુખ્ય અંગ રસની ખરી ખૂખી ન સમજનાર કેટલાક કાવ્યકારોનાં પદ્યના જેવી નિઃસારતા ભોળાનાથની કવિતામાં નથી આવી. એમ થવાનું ખીજનું પણ એક કારણ છે. જે જે અર્થ એમના કાવ્યમાં પ્રતિપાદિત છે તે ગંભીર, પ્રૌઢ અને સુંદર હોઈને તદનુકૂળ શૈલીમાં અનાયાસજ પ્રદર્શિત થયાછે.

એ પરિણામ થવાનો એક હેતુ એમની પદ્યરચનાની શૈલીની વિલક્ષણતા છે. અર્થની પ્રૌઢિ, ગંભીરતા, અને સુંદરતા,—તથા ભાવોત્પન્ન કવિત્વ—એ તત્ત્વને પ્રધાન ગણવાને લીધે શબ્દમાધુર્ય વગેરે તેને અનુકૂળ ગુણો આપોઆપજ આવી ગયાછે. ઝડઝમક માટેજ પ્રયત્ન કરી કૃત્રી મરનાર “છાતી રીતે છળભેદે છો ને લોક છેતરે ને” જેવી નિર્માલ રચના કરનારને જે સાધ્ય નથી, તથા ‘દલપત પ્રાસે વહાય’ એ ઉદ્ધત મત ધારણ કરી શબ્દની યોગ્ય રચનાને નુચ્છતમ ગણનારથી પણ જે સાધ્ય નથી, તેજ શબ્દમાધુર્ય, એજ ઝડઝમકને અપ્રધાન ગણવાને લીધે દાસવત્ જ ઝડઝમક આવીને, ઉત્પન્ન થયું છે એ વાત ભોળાનાથની કોઈ પણ કવિતા વાંચવાથી જણાઈ આવશે. ગૌરવયુક્ત છતાં અકિલપ્ત, અને સ્વભાવશુદ્ધ શ્રવણેન્દ્રિયને બળે નૈસર્ગિકમાધુર્ય-યુક્ત. એવી એ એમની પદ્યરચના છે. એમના સ્વભાવશુદ્ધ શ્રવણેન્દ્રિયનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ એક આ છે. આજ સૂધી કદી ગુજરાતીમાં દાખલ ન-થયેલાં એવાં બે મરાઠી વૃત્ત—દિંડી અને અલંગ, એમણે પ્રથમજ દાખલ કર્યાં,—તેમાંનું પ્રથમ વૃત્ત—દિંડી—તે જરા બારીકીવાળું છતાં એમની એક પણ દિંડી-માં માત્રા એકનો પણ દોષ જણાશે નહિ; અને સાર પછી તેજ દિંડીનું વૃત્ત વાપરનાર રા. મણિલાલ નલુભાઈ, રા. હરિલાલ ક્રુવ વગેરે ઘણાંક અનેક ઠેકાણે

એ વૃત્તમાં ઠોકરો ખાધેલી છે તેનાં સ્પષ્ટ ઉદાહરણો છે.* ભોજાનાથની પદ રચવાની રીતિ જે હતી તે ઉપરથીજ આમ થવું જોઈયે એમ જણાય છે. માત્રાગણના હિસાબનું માપ લેઈને ચરણે ચરણે અને ક્ષણે ક્ષણે માપી માપીને અકવિ કવિયો કેટલાક પોતાનો વણાટ તપાસતા જાય છે, તેમ કદી ન કરતાં, ગાતાં ગાતાંજ શ્રવણનાજ માપથી એ પોતાનાં પદ માપી સકતા, એ એમને એ કામમાં ગુંથાયલા હોય તે વખત નિરીક્ષા કરનારને સ્પષ્ટ જણાતું હતું.

ભોજાનાથની “અભંગમાળા” માંથી એકાદ ઉતારો એમની સાદીપણું સુંદર ભાષાના નમૂના તરીકે આપવો હીક છે. એમાંના ણીજન કેટલાક અભંગ પાછળના પ્રકરણમાં એમના મત જણાવવાને અર્થે આપ્યા છે. આ દેકાણું ઉતારવાનો અભંગ આ છે:—

વેલો મોડો આવે આયુષ્યઅવધિ ।
સંપત્તિ સમૃદ્ધિ રેશે અહીં. ॥ ૧ ॥
જુવેા જે મનાયા મોટા અવતારી ।
સક્યા નહિ વારી કાલને તે. ॥ ૨ ॥
કાલનું ચવાણું સર્વે રંકરાય ।
યથાક્રમે થાય લય લેનો. ॥ ૩ ॥

* “તે સમ અંગ તુજ અટકતાં મમાંગ

ચંદનશીતલ ચંદ્રકિરણમોહ વ્યાપે.”

“સિદ્ધ શાન્ત ગંભીર વીર ધીર ભાવે.”

“એવડી મેજ ગર્ભગાંઠ પ્રથમ જાણી
રસિલિઅં તેા દિવસ કેટલે પિશાળી.”

(રા. મણિલાલકૃત ઉત્તરરામચરિતનું ભાષાન્તર.)

“ભલે ખૂણસુરત કે કહો કંદ્રપ,
રતિરેભ મન્યરા કે કુળ્લરૂપ;
ગણો ચાલ્યો સરસ્વતી સુખક,
કે જરખાથર, જુજરહિત કે અખૂલ. ૧.
દેખો લલિત હાવભાવ કે લાવણ્ય,
કંડ મધુરતા કે ગુણવિલાસિ અન્ય;
નહિ દેખા ભવતુ અનુભવો ન આપ,
મંથમંડળ અંધારે રવિ પ્રતાપ.” ૨.

(રા. હરિલાલકૃત હુંગવિહાર—શૃંગારલહરીમાંથી.)

માટે ચેતો ચેતો ચેતો મારા ભાષ ।
 કરી લ્યો કમાઈ સાચી તમે. ॥ ૪ ॥
 કરો વારંવાર અંતર વિચાર ।
 શમાવો વિકાર અબ્યાસથી. ॥ ૫ ॥
 સત્ય ધર્મ પાળો સત્ય રીતે ચાલો ।
 પ્રભુને નિહાળો અંતરમાં. ॥ ૬ ॥
 કૃપા કરી દેશે દેવ દિવ્યજ્ઞાન ।
 કરશે કલ્યાણ તમારું તે. ॥ ૭ ॥
 રાખિને વિશ્વાસ જાણો તેની પાસ ।
 કદિ ન નિરાશ કરશે તે. ॥ ૮ ॥

—(અભંગમાળા પ્રથમ શતક અભંગ ૬૪ મો)

આ જનમંડળને અનુકૂળ ભાષાનું, તથાપિ પ્રૌઢતા સુંદરતાની પદવી ન તજનારું પદ જોતાં એવીજ શૈલીનું ધીરાના પદના દાળમાં રચેલું ભોળાનાથનું પદ* સદસા યાદ આવેછે; એ લાંબું છે તેમાંથી માત્ર થોડીકજ કહિયો, આ સ્થળે ઉતારીને તેનું સ્વરૂપ દેખાડવું બસ છે.

પદ

અજ્ઞાની અવિચારીરે, પ્રભુની પ્રતિમા માને;
 પ્રભુતા એની પૂરીરે, પામર છવ નવ જાણે. ટેક.
 અગમ્ય અગોચર તત્ત્વ છે મોટું, એની તુલના કોયડી ન કરાય;
 વિવેકથી વિચારી જુવો તમે, સ્પષ્ટાતે સ્પષ્ટ કેમ થાય;
 ન્યાય એ છે મોટારે, મુતિશાસ્ત્ર પરમાણે ॥ ૧ ॥ અજ્ઞાની૦
 જન્મમરણ જેનું થતું નથી, એવો એક અખંડ અનંત;
 જેની સત્તાથી જગત્તંત્ર ચાલેછે, પૂર્ણાત્મા ભગવંત;
 અંત એનો પૂરેરે, ઋષિ મુનિ નવ જાણે ॥ ૨ ॥ અજ્ઞાની૦
 અવયવ નથી તોએ કાર્ય કરેછે, એવો સત્તાધીશ સમર્થ;
 ભક્તજનોની સાચી ભક્તિ થકી પ્રભુ, પૂર્ણ કરેછે શુભ અર્થ;
 વ્યર્થ તેની સેવારે, જડને જગદીશ જાણે ॥ ૩ ॥ અજ્ઞાની૦
 અમૂર્ત તત્ત્વનો મૂર્તિ વિશે તમે, મિથ્યા કરોછો આરોપ;

* પવિશિષ્ટ (ચ.) જુવો.

એ બાલચેષ્ઠાથી મુખ્ય ધર્મતત્ત્વનો થાયછે ખરે ખરો લોપ;
કોપ કરશે કર્તારે, અવિહિતવિધિવિધાને ॥ ૪ ॥ અજ્ઞાની૦

સર્વવ્યાપીને આવાહન કરી જડમાં આળ્યો કલ્પી પૂજિયે છિયે એમ
કેટલાક મૂર્તિપૂજકો યુક્તિ બેસાડેછે; તેના ઉત્તરમાં કહેછે :—

અતુલ પરાક્રમી છે પ્રભુ મોટો, એનું માપ કોયકી નવ થાય;
અવિકૃત તત્ત્વ કેમ વિકૃતિ પામે ચિદ્ધન જડ કેમ થાય;
કેમ તે આવી બેસેરે ધાતુ કાષ્ટ પાષાણે ॥ ૫ ॥ અજ્ઞાની૦

આટલી કડિયો ઉપરથી આ પદ્યમાં સરલ તથા પ્રોઠ બને શૈલીનાં તત્ત્વા-
નું મનોરંજક મિશ્રણ જણાઈ આવશે.

આ પદ્ય તો ભોળાનાથની છેક પાછળની રચનાઓમાંનું છે. પણ
લૌકિક શૈલીનું હોવાથી આદિ એ વિશે જે બોલ કહી લખ્યુંછે.

એક બીજા પદ્યનું અવલોકન કરિયે :—

૫૬. (ધ્રુપદ)

સુંદર પ્રભાત સમય, થાય ભાતુરશિમ ઉદય,
પામે રાત્રિતિમિર લય, દીસે સર્વ રમણીય;
શીતલ પ્રશાંત પવન, કરે મંદ મંદ વહન,
ભાસે ભગવંતનિયમ, અતિશય દયામય ॥ સુંદર ॥
એવો જે કર્તા કૃપાલ, રચીછે સૃષ્ટિ વિશાલ,
વિશ્વંભર વિશ્વપાત્ર, આપે પ્રાણીને અભય;
આવો મળી મિત્ર ભ્રાત, બેઠીને ઉભય હાય,
પ્રણમી શ્રી વિશ્વનાથ, બોલો સર્વ જય જય ॥ સુંદર ॥ ૧

આ પદ્યમાં એક થોડાજ વર્ણનવંડ કેવું શાન્ત સુંદર ચિત્ર બાબુ થયુંછે!
અને તેથી ઉપન્ન થતો શાન્ત આનંદયુક્ત ભક્તિભાવ પણ કેવા સરલ
આતુર્યથી નજર આગળ ઉપસ્થિત કર્યોછે. રાત્રિના અંધકારને ખશેડતાં
રવિકિરણ, અને મંદ હંડો પવન, એ બેજ ઉપાદાન લઇને એક સાદું પણ
રમણીય ચિત્ર બન્યુંછે.

સુંદર અને ભવ્ય અર્થ, તથા મધુર અને ગંભીર પદ્યશૈલી એથી
કરીને ઉત્પન્ન થયેલી ભોળાનાથની ઉત્તમ કવિતાશૈલીનાં ઉદાહરણ “પ્રાર્થના-

માળા”માં “દિંદીઅભંગ”માં તથા ‘ઈશ્વરોપાસના’માં સ્થળે સ્થળે જણાશે. “દિંદી તથા અભંગ”માં “પ્રાર્થનામાળા” કરતાં કવિત્વના તરંગ વધારે સખળ તથા સુંદર ગતિમાન છે એ એકદમજ જણાઈ આવશે. એ પાછળથી થયેલાં કાવ્યમાં વિશેષ કવિત્વ આવવાનું કારણ એંક એ છે કે એમની સર્વદા જ્ઞાનવર્ધનશીલ વૃત્તિને અનુસરીને એમણે કવિતાના વિષયમાં પણ “પ્રાર્થનામાળા” અને “દિંદી અભંગ” એ એના સમયના વચ્ચમાંના સમયમાં પણ નવા નવા સંસ્કાર લીધા હતા. બાળ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરની સહાયતાથી “કેટલાંક સુકવિત્વયુક્ત અંગાળી ભજનો વગેરેનાં ભાષાન્તર આ વચ્ચા સમયમાં એમણે કર્યાં હતાં. અને તેના અર્થની નહિ પણ કવિત્વની છાયા સંસ્કારરૂપે એમનાં પાછળનાં કાવ્યોમાં પડી હોવી જોઈએ એમ લાગેછે. “આદિ કારણ પરબ્રહ્મ દેવદેવા, પ્રકૃતિ સર્વ સદાકાળ કરે સેવા,” એમ આરંભ થતી દિંદી ૨૯ મી ગોવાથી ઉપરના દિંદીએ વિશેષના અભિપ્રાયને ઉદાહરણ મળશે. તેમજ ૨૫ મે અભંગ પણ સુંદર કવિત્વનો નમૂનો છે. માત્ર સૂચના આપવાથી સંતોષ નહિ થાય માટે એ આખો આ સ્થળે ઉતારીને યોડીક ચર્ચા એ ઉપર કરિયે:—

પ્રકૃતિ મળીને ગાય પ્રભુગાન,	
આપે સદા માન, માને નીમ.	૧.
રવિ શશી તારા શુભ ગુણ ગાય,	
દિનનિશ જાય અધિષ્ઠાને.	૨.
વન વૃક્ષ વેલી ગંધપુષ્પમાલ,	
તમને કૃપાલ અપે સદા.	૩.
સમુદ્રના ધ્વનિ ગીત નિત્ય ગાય,	
પ્રભુ પ્રને ધાય તરંગોથી.	૪.
એવું મહત્તરવ સખળ સમર્થ,	
પૂર્ણ કરે અર્થ યોગ્ય સર્વ.	૫.

આ પદ્યમાં સુંદર સાદી ગંભીર ભાષાશૈલીથી પ્રતિધ્વનિત થતો તેવોજ સુંદર સાદો પણ ગંભીર અર્થ, સમુદ્રના ગંભીર ધ્વનિ જેવોજ, ગાન ગંજવી

* “જયજય પરબ્રહ્મ, અપાર તમે અગમ્ય;” “રહો ના રહો ના દૂર નાથ;” “ગાંધે તમારું નામ, રચ્યુંછે જેણે વિશ્વધામ;” ઇત્યાદિ પ્રાર્થનામાળામાં દાખલ થયેલાં તથા ન થયેલાં પણ છૂટક છૂટક પ્રસંગે કાગળિયા ઉપર છપાઈ સમાજમાં ગવાયલાં પદો તેવાં ભાષાન્તરમાં ઉત્તમમાંનાં છે.

રહેછે; અને જે મહાન્ પરમાત્મતત્ત્વનું સ્તુતિગાન કરતી પ્રકૃતિ દેખાડી છે, તે તત્ત્વનું લક્ષ્યમાં હોતું દર્શન કરાવી શાન્તિની રેલ રેકેછે. આ ગંભીર ઉન્નત અર્થમાં કાંઈક ક્ષતિ એક છેલ્લી પંક્તિથી થઈ ન્નયછે. સ્તુતિગાનથી ઉત્પન્ન થયેલા શાન્ત ગંભીર યોગાનંદમાં એકાએક—“પૂર્ણ કરે અર્થ યોગ્ય સર્વ” એ પ્રાર્થનવચન આવીને કાંઈક ઔન્નત્યમાંથી અધઃપતન થાયછે. કેમકે ગમે તેવી યોગ્ય અર્થની પણ પ્રાર્થના તે આધ્યાત્મિક યોગાનંદના કરતાં ઉતરતી-જ ગણાય; અને આ અભંગના આક્રીના ભાગની અસર એવા પરમ આનંદમાં મનને લીન કરવા તરફજ છે.

પરંતુ આ ઉપરથી એમ કહેવાની મનલગ્ન નથી કે દિહિયોના ખેલમાં રમેલાં કાવ્યમાં કવિત્વ નથીજ અથવા લક્ષણ વગેરું કવિત્વ છે. પ્રાર્થનામાળામાં એવાં અનેક ઉદાહરણ મળશે કે તેથી પણ ઉત્તમ કવિત્વ સાબિત થઈ સકે. એમ તો શું, પણ ઉપર કહ્યું છે તેમ એમનાં જૂનાં કાવ્યો—ઝેમી, મૂર્તિપૂજનની સ્થિતિમાંના કાવ્યો—માં પણ સ્વાભાવિક કવિત્વ સ્ફુરી આવતું પ્રત્યક્ષ જણાયછે. તદ્દન ઉદાહરણ વિના આમ બોલ્યે જતું સંશયજનક જણાશે; માટે એક એમનું જૂનું કાવ્ય તપાશિયે. “અંબે અખીલ બ્રહ્માંડ ખીરાળે છે” એ યોગ પાછળ આપેલાં પદોમાંથી લઈયે. પ્રત્યેક કડીમાં—શબ્દશુદ્ધિની બાબતમાં ચૂકોછે તે બાદ કરતાં—ભાષાનું, પદચરચનાનું અને ગતિનું માધુર્ય, અદ્ભુતજ છે એ સદૃશ જણાઈ આવશે.

“મનપત્રને શ્રધાની લેખણી

લક્તીરંગે લખે તારો દાસ

રાખી વીશ્વાસ પધારો આ અવસરે.”

અંબાજીને એક લક્ષ્મીને પ્રસંગે આ કંદોતરી છે. ભોળાનાથ મૂર્તિપૂજક હતા તોપણ એમની મૂર્તિપૂજા પણ ઉત્તમ પ્રતિની હતી; “અંબે અખીલ બ્રહ્માંડ ખીરાળે છે” એમ સર્વવ્યાપિત્વનું વિશેષણ આપ્યું છે તે ઉપરથીજ એ જણાશે. એમ સર્વવ્યાપિની અંબા કહી, એકાદ બે સ્થળમાં ભાવના-દ્વારા મૂર્તિમતી કરી સ્થાપી, તથાપિ મહર્થવ્યયુક્ત તત્ત્વ કાંઈક અમૂર્તજ એમની મૂર્તિપૂજામાં હોતું જોઈયે. મૂર્તિ દર્શે તોપણ પાર્થિવ મૂર્તિમત્ નહિજ. અને તેથીજ કરીને એવા તત્ત્વની રૂપકમૂત દેવીને પાર્થિવ વસ્તુની સામગ્રીથી લખેલી કંદોતરી અનુચિતજ થાય. હવે આ પ્રકાશવટે આ કડી તપાસતાં રૂપક આપેલાં કેટલાં ઉચિત છે તે જુઓ. કંદોતરી લખવી ક્રિયા કાગળ ઉપર?

મન—એ શિવાય બીજને આ ટેકાણે ઉચિત કાગળ કિયો મળે? તેને ઉચિતજ લેખણુ શ્રદ્ધા છે. મનઉપર છાપ મારનારી દૃઢ શ્રદ્ધા તે યથાર્થજ લેખણી છે. કંકાત્રી લખવામાં બાકી રહેલું સાધન—લાલશાહી—તે આ સ્થળે ભક્તિ છે. શ્વેતવર્ણમાં કોઈ પણ રંગ પડે તે એક વિદ્યુતિ છે. તેમ નિર્મળ આત્મામાં ભક્તિનો રંગ લાગવો એ પણ એક વિદ્યુતિ છે—સદ્વિદ્યુતિ, પણ વિદ્યુતિ ખરી. ત્યારે શ્વેત કાગળ ઉપર વિદ્યુતિ કરનાર લાલ રંગ (પ્રેમ, ઉત્સાહ, શુભનો સૂચક) તેને પ્રતિરૂપ અર્થે શુભ આત્મા ઉપર સદ્વિદ્યુતિ કરનારી પ્રેમભાવાભિક્ષા ભક્તિ મૂકી એમાં કેટલું ગૂઢ સત્ય રહ્યું છે! કવિતા તે તો જૂઠું ગપ્પાના તરંગ, એમ સામાન્ય જનોની બકવા છે. પણ—એક અંગ્રેજી કવિત્વવિવેચકે કહ્યું છે તેમ—કવિતા તે સત્યપ્રતિપાદિકા છે; માત્ર પ્રતિપાદનપ્રકાર જુદો છે; મનરંજક થઈ પ્રતિપાદન કરે છે. જે સત્યનું શુદ્ધ શાસ્ત્ર નીરસ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરે છે, તેજ સત્યનું પ્રતિપાદન કવિત્વ તે રસમય રીતે અને પ્રકારાન્તરે કરે છે. એ કરવામાં અનેક સાધનો કવિત્વ વાપરે છે. શાસ્ત્ર સત્યને વિવેચનની ઉદ્દેશવાની પદ્ધતિથી સોધી કાઢે છે; કવિત્વ સાક્ષાત્જ, એકદમજ, કલ્પનાદૃષ્ટિથી, સત્યને પૂર્ણરૂપમાંજ પ્રત્યક્ષવત્ જીવે છે, અને પોતાને અનુદૂળ પ્રકારે દર્શાવે છે. આ પ્રમાણે તપાસતાં જણાશે કે ઉપર જે “ભક્તિરંગ” વિશે ટૂંકી ચર્ચા કરી તેના તે ક્રમથીજ કાંઈ આ સ્થળે કવિના મનમાં સત્યનો ગ્રાસ નહિજ થયેલો, પરંતુ કલ્પનાના બળે સહસાજ એ રૂપકમાં ગર્ભિત રહેલું સત્ય કવિયે દીઠું અને દર્શાવ્યું.

“દીન દાસ તમારો છું હું માણ

એવું કહેતાં આવ્યાં અકસ્માત અંબે સાક્ષાત

પધારાં આ અવસરે.”

આ અવસાનની કડીમાં કાવ્યસમાપનની ઉત્તમ કાવ્યકળા સમાઈ રહી છે. જેમ આ કડીમાં શ્રદ્ધા તથા ભક્તિનું તીવ્ર બળ જણાતું એટલું બધું છે કે તેથી કરી કલ્પનાબળ પૂર્ણાંશે સંચલિત થઈ, અંબા એટલે મૂર્ત સ્ત્રી નાંદે પણ કોઈ અમૂર્ત પણ કલ્પનાદૃશ્ય આદર્શ—તીવ્રભક્તિનું વિષયભૂત તત્ત્વ—અમૂર્ત છતાં પ્રત્યક્ષવત્ જણાય છે; તેમજ કાવ્યનું સમાપન કરવામાં રચનાયાનુરૂપ પણ ઘણું મનોરંજક તથા કવિત્વસૂચક જણાય છે. અમૂર્ત અદૃશ્ય દેવીને વળી મૂર્ત પદાર્થથીજ બની સકે એવું કામ કરવાને—લક્ષ-પ્રસંગે પધારવાને—નિમંત્રણ કરવું એ તે શું? ભ્રમણા અથવા મૂર્ખાઈ શિવાય બીજું શું કહેવાય? આમ સહજ સંશય થાય; અકવિત્વયુક્ત દૃષ્ટિથી થાય

એમજ નહિ; પણ કવિત્વવિવેચનની દૃષ્ટિએ પણ આમ દોષ કઠાય. એમ કોઇ શંકા કરે કે લક્ષમાં ન આવી સકે એવા અમૂર્ત તત્ત્વને (અંધતમ મૂર્તિપૂજક પણ એમ નહિ કહે કે આમ અંધા પધારી સકે, તેથી તેટલે અંશે અમૂર્તજ તત્ત્વને) નિમંત્રણ કરવું એ અર્થજ સારહીન છે; અને તેજ અર્થ આખા ઘોળનું ખીજ છે, અને તેથી આખું ઘોળ સત્યજીવહીન થઈ ભાગી પડે છે. આ દોષનું નિવારણ કરનાર સંતોષકારક રીતે સમાધાયક ઉત્તર અવસાનની ઉપર લખેલી કડી આપે છે, અને તે—“અમે ભક્ત તો ભક્તિના જોસમાં પ્રલક્ષવત્ અંધાને જોનારા તે નિમંત્રણ કરિયે તો યથાર્થ છે.”—એમ અચતુર અકાવ્યાનુ-કૂલ શબ્દોમાં નહિ—પણ માત્ર એથી અડધા પણ સખળતર ગર્ભિતતર શબ્દોમાં ચતુર લેખનીરૂપર્શવટે તે ઉત્તર આપે છે. “ગાઢભક્તિનો પ્રભાવ ન જાણનારા ગમે તેમ જોલો, પણ અમે તો ભક્તિવિષયભૂત અગોચર તત્ત્વને કલ્પનાખજો જોઈ સકિયે છિયે, એટલું તો શું પણ—જીવો! આ નિમંત્રણ કયું તે ભક્તવત્સલાએ સ્વીકાર્યું! આ આખાં, દીનયાચના કરતામાં તો આ અંધે સાક્ષાત્ અકસ્માત્ આવ્યાંજ! તમે નથી જોઈ સકતા? શોચનીય દશા તમારી છે. હું તો આ પ્રલક્ષ નયનસમીપ જોભેલાં અંધાજીને જોઉં છું! મ્હારું નિમંત્રણ વ્યર્થ નથી ગયું!”—આવો ગાઢ, પ્રેમલ, શ્રદ્ધાપૂર્ણ, ભાવ આ કડીમાં ગર્ભિત રહ્યો છે. પછી કોઇ અકાવ્યપ્રિય અચેતન આત્મા આ ભાવને વખતે અંધતા, ભ્રમણા, અસત્ય, ગમે તે કહે. પણ કાવ્યનું હાર્દ સમજનાર જનો આમાંનો સત્યાંશ જોઈ આ કવિત્વચાતુર્યની ખૂબી જોઈ સકશે એ નિઃસંદેહ છે. તેમજ ધ્રુવપદના શબ્દો “પધારો આ અવસરે” એમાં છેલ્લી કડીમાં “પધાર્યો” (પધારાં) કરીને આ અદ્ભુત ભાવ દર્શાવવાની સખળતા કાયમ રાખી કાવ્યકળાનું ચાતુર્ય પણ સંપૂર્ણ બતાવ્યું છે.

આટલું દિગ્દર્શન કર્યા પછી હવે ભોળાનાથનાં પદોમાં કવિત્વ છે એ સાબિત કરવાની વિશેષ આવશ્યકતા રહી નથી. ઉપર આરંભમાંજ કહ્યું છે કે ધર્મવિષયનાં કાવ્યને જે જે મર્યાદા છે તેમાં રહીનેજ આ કાવ્યો તપાસવાનાં છે. એકજ વિષય ઉપર “પ્રાર્થનામાળા” “દિંડી અભંગ” વગેરેથી જેટલી જગા રોકાઈ છે તેટલી ભરીને લખે તેમાં પુનરુક્તિ (એકજ કડી અથવા પંક્તિમાં નહિ પણ સર્વ કાવ્યસમૂહમાં પુનરુક્તિ) આવવાનો સંભવ છેજ. અનેક વિષયનાં કાવ્યોના સમૂહોમાં શેલી, વર્ડ્સવર્થ, જેવા મહાકવિયોને અંગે પણ આ દોષ—દોષ કહિયે તો—આવ્યો છે. દોષ કહેતાં શંકા ખાવાનું કારણ એજ કે કવિના મનને કેટલાક પ્રિયતમ થઈ પડેલા એવા લાડકવાયા વિચારનું

સ્વાભાવિક રીતેજ એ કવિયો અનુશીલન કરેજ, અને યોગ્ય રીતે વારંવાર (જૂદાં જૂદાં કાવ્યોમાં) આવે તો તેને પુનરુક્તિ દોષ ગણવો એ મહાસાહસ છે. આવી તરેહનોજ કાંઇક દોષાભાસ ભોજાનાથનાં કાવ્યોમાં આવેછે ખરો. કેટલાક ક્ષુદ્ર દોષ પણ ખીજ જણાયછે જેમકે ઈશ્વરને સંબોધવામાં ‘તું’ ‘તમે,’ તથા એના સંબંધમાં એકવચન અનેકવચન નિર્વિશેષ રીતે વાપર્યાંછે. તેમજ કેટલાંક પદોમાં મૂળ એક ભક્તને લાગૂ પડે એવાં વચનો પાછળથી સામાજિક ઉપાસનામાં ભક્તસમુદાયને ઉપયુક્ત કરવાને અર્થે કરેલા ફેરફારમાં કોઇ કોઇ સ્થળે વિપમતા આવી ગઈછે. તેમ કેટલાંક પદો જોઇએ તે કરતાં વધારે લંબાણમાં આવી ગયાંછે. આ છંદો કહ્યો તે જરા દોષ તો છે, -કવચિત્. તે શિવાયના ઉપરના ખીજ દોષો સ્વાતન્ત્ર્યરૂપ વિશેષ હોઈને સર્વથા દોષજ છે એમ નહિ કહેવાય.

ખીજે એક દોષ-દોષાભાસ-એમના કાવ્યોમાં કોઇ સ્થળે કેટલાકને જણાશે. તે જે અંગ્રેજીમાં Plagiarism ના શબ્દથી ઓળખાય છે અને જેનું ગુજરાતીમાં કાવ્યચૌર્ય અથવા ગ્રંથચૌર્ય એમ ભાષાન્તર થાય તે. આ દોષ ભોજાનાથના લખાણમાં નથીજ તે એ દોષનું સ્વરૂપ અને એમનાં લખાણનું સ્વરૂપ સરખાવવાથી જણાઈ આવશે. કિયે સ્થળે એ દોષાભાસ જણાય એમ છે તેનાં એક બે ઉદાહરણ જોઇએ.

પ્રભુપરમકૃપાથી મૂક વાણી વહેછે,

પ્રભુપરમકૃપાથી પંથુ ગીરે ચઢેછે;

(પ્રાર્થનામાળા-અંક ૭ મો.)

આ શ્લોકાર્ધના ભાવનું મૂળ નીચેના સંસ્કૃત શ્લોકના કડકામાં છે:—

મૂકં કરોતિ વાચાલં પંથું લક્ષ્યતે ગિરિમ્ । યત્કૃપા * * *

ખીજું ઉદાહરણ, “ પ્રાર્થનામાળા ” અંક ૨ જામાં છે:—

અપાદ છો તોય ગતી કરોછો,

કરો નથી તોય કરે ગ્રહોછો;

અચક્ષુ છો તોય તમે જુવોછો,

અકર્ણુ છો તોય તમે સુણોછો.

આનું મૂળ નીચેના સંસ્કૃતમાં છે:—

અપાણિપાદો જવનો ગ્રહીતા

પર્યત્યચક્ષુઃ સ શૃણોત્યકર્ણઃ ।

આ ભાવાર્થની ખીજાં કેટલાંક પદોમાં પણ આવૃત્તિ થઈ હશે. અ

શિવાય ખીજનું ઉદાહરણો વખતે કવચિત્ હશે. પણ આપણી ચર્ચા માટે આટલાં
અસ છે, શાથી કે જે હશે તે આ પ્રકારનાંજ.

હવે કાવ્યચોર્ય અથવા ગ્રંથચોર્યનું સ્વરૂપ શું તે જોઈએ. ગ્રંથચોર્ય એટલે
ખીજની કૃતિ પોતાની તરીકે લોકોમાં જણાય એમ પ્રસિદ્ધ કરવી. અને કૃતિમાં
માત્ર ભાવાર્થજન ન આવતાં યથાવત્ અર્થ શબ્દ અને સઘળી રચના આવવી
જોઈએ. આ સ્વરૂપ ઉપરનાં ભોજાનાથના કાવ્યમાંનાં ઉદાહરણમાં બિલકુલ છે ?
માત્ર તે ભાવાર્થ લઈ પોતે તે ઉપર કાંઈક ભાષાન્તરરૂપે વિસ્તાર કરીને પોતાની
રચના કરી છે. એ રીતે તો ભાષાન્તરરૂપે પણ ગ્રંથચોર્ય કહેવું પડશે. જેમ ચોર્યના
ગુન્દામાં ઉદ્દેશ એ મુખ્ય અંશ છે. તેમ આમાં પણ એ અંશ મુખ્ય છે. અ-
પ્રમાણિક ઉદ્દેશ આમાં જરા પણ નથી. હા, એ ખરું કે કેટલીક વાર અર્થનું પણ
ચોર્ય એવું થાય છે કે તે ગ્રંથચોર્યમાંજ ગણાય. પણ તે ક્યારે કે એ અર્થ પણ
સમગ્ર પૂર્વકર્તાનો હોઈ આખી કૃતિની કૃતિ સમગ્રમાં બધો અર્થ પરકીયજ અને,
અને પોતાનું કાંઈ પણ ન હોય, અને જે હોય તે પરકીયપણું છાનું રાખવાના
ઉદ્દેશથી કરેલી ટાપટીપ તેજ હોય;—જેમ વ્યાવહારિક ચોર્યમાં એકાદ સૂતાનું કડું
ચોરી તેને બદલે તેનું વાંકડું કરી નાંખે તોપણ તે ચોર્યજ તેમજ. આ પ્રસ્તુત
ઉદાહરણોમાં તેમાંનું કાંઈજ નથી. મૂળ ક્રિયા સંસ્કૃત શ્લોકમાંથી ભાવાર્થ લીધા છે
તે સમાજના ભજનવિધિના પુસ્તકમાં ટીપરૂપે પણ આપવું અનુચિત જેવું
લાગ્યાથી ન જણાવ્યું તેટલા ઉપરથી કાંઈ અપ્રમાણિક ઉદ્દેશ કદપી નહિજ
સકાય. અને ભોજાનાથના રોજકામમાં તે તે પદના મૂળ સંસ્કૃત શ્લોકનાં
આઘપદ લખ્યાં છે તેથી સ્પષ્ટ થાય છે. આટલું આ દોષાભાસ વિશે બોલવું ઘણું છે.
શાથી કે કોઈ દોષ કાઢે એટલી કલ્પના ઉપરજ આટલી બધી ચર્ચા ચલાવી છે.

કવિત્વ વિશે બોલતાં પ્રસંગવશાત્ દોષ વિશે કહ્યું. ધર્મવિષયક કાવ્યની
મર્યાદાઓમાં ઉપર કહી તે એક. તેમજ ખીજ મર્યાદાઓ છે. ખીજ રસનો છાંટે
પણ ન આવવાને લીધે કલ્પનાને યથેચ્છ વિલાસ કરવાનો પ્રસંગ આવાં કાવ્યમાં
ન મળવાનો. બહુધા જનમંડળની વૃત્તિ ધર્મવિમુખ હોવાથી, અન્યરસમય
કાવ્યનેજ કાવ્ય માનવાનો પરિચય હોવાથી, તેમજ આ ભક્તિરસમય કાવ્યના
ગુણનું ગ્રહણ કરવાને એ રસની જોડે તાદાત્મ્ય રાખવાનો અભાવ હોવાને લીધે—
સહસા આવાં કાવ્યોના કવિત્વની છાપ અભ્યાસ વિના પડવી કઠણ. આ બધા
વિચારોની મર્યાદાથી નિયંત્રિત ધર્મવિષયક કાવ્ય સહજજ હોય છે. ધર્મવિષયક
કાવ્ય એટલે આ ઠેકાણે—પ્રાર્થના, સ્તવન, વગેરે દર્શાવનારાં ભજન. તેનેજ આ

મર્યાદાલાગૂ પડેછે. બાકી ધર્મના વિશાળ અર્થમાં અંતર્ગત વિષયને તો એ મર્યાદાનું નિયંત્રણ નડતું નથી. ઉદાહરણાર્થ—જીવનની અસ્થિરતા, વિપત્તિ સંપત્તિના રંગ, પરકાળનું અનંત સૌન્દર્ય, ઇલાદિ વિષયો ઉપર સ્વતન્ત્ર સંગીતકાવ્યો અથવા ઇતર રચના કવિ કરે તો તે માટે કવિની કલ્પના સમીપ વિસ્તીર્ણુ વિલાસભૂમિ છે, અને એ મર્યાદાઓ ત્યાં આડે આવવાની નહિંજ. પરંતુ આજ વિષયો કોઇ ભજનમાં અથવા ભજનસમુદાયમાં ઉપકારક વિષયરૂપે છેડાય, તો એકદમ એ વિસ્તીર્ણુ ભૂમિ સંકોચ પામી પેલી મર્યાદાઓની વાડય બંધાઈ જવાની. આ મર્યાદાની અંદર પણ જેટલું બની સકે તેટલું ભોજાનાથની કલ્પનાએ બળ વાપર્યુંછે અને તેનું દ્રવ્ય હલકા પ્રકારનું સૌન્દર્ય નથી એ ઉપરની ચર્ચામાંથી કાંઈક જણાશે. અને તેથીજ કરીને રા. નવલરામના નીચે આપેલા અભિપ્રાયને સર્વથા અનુમોદન આપવું કઠણ છે. ઇ. સ. ૧૮૮૩ ના મે માસના શાળાપત્રના અંકમાં “સંસ્કૃતમય ગુજરાતી” ના વિષયમાં પ્રસંગવશાત્ ભોજાનાથની ભાષાની સ્તુતિના વચનનો ઉતારો પાછળ* આપ્યોછે. તે સંબંધે પૃષ્ઠ નીચે ટીપ આ પ્રમાણે છે:—

“તે ઠેકાણે જે વિચાર દર્શાવ્યાછે તેનો ભાવાર્થ સુબોધિતામણિના હેંસીલા કવિ કાંઈ ઊંઘે સમજ્યા જણાયછે. અમે ત્યાં એ પુસ્તકની પ્રૌઢ ભાષા વખાણીછે. પણ દલપતરામ વગેરે કવિઓને કવિતાના વિષયમાં હરાવ્યા એમ અમારો લખવાનો હેતુ નથી. અમારી વિવેચનદૃષ્ટિ તો પ્રૌઢ ભાષાથી તેટલીજ વ્યવહારી ભાષાથી રાજ થાય છે—જે વિષયને અનુકૂળ હોય તો. અને કવિત્વ એતો ભાષાથી વસ્તુતઃ જૂદોજ વિષય છે.”

આ ઉપરથી અનુમાન થાયછે કે ઇ. સ. ૧૮૭૯ ના જાન્યુઆરીના શાળાપત્રમાં જે સ્તુતિ રા. નવલરામે કરી હતી તે ભાષાને વિશેજ નિયંત્રિત છે. અને એ સ્તુતિનો ઉપર ઉતારો આવ્યો છે† તે ભાષાશૈલીને સંબંધેજ. પરંતુ જે વિશે એ સ્તુતિમાં મૌન ધારણ કર્યું હતું, અને જે વિશે આ ટીપમાં કાંઈક ઇશારો કર્યોછે, તે કવિત્વના વિષયમાં રા. નવલરામનો અભિપ્રાય ભોજાનાથનાં કાવ્ય વિશે કાંઈક સસંકોચ જણાયછે. સ્પષ્ટ નથી જણાવ્યું તેથી ખાત્રીથી કાંઈ કહી સકાય નહિ. પરંતુ ઉપરની ચર્ચા એમને દૃષ્ટિગોચર થાત તો એ પોતાનો અભિપ્રાય ફેરવત એમ માનવું અયોગ્ય નહિ ગણાય. વસ્તુતઃ જોતાં આધુનિક કાવ્યકારોએ ભજનોમાં પ્રવૃત્તિ ઘણી રાખીજ નથી. એટલે ભોજા-

નાથનું કવિત્વ સરખાવવાને સમાનભૂમિજ નથી. તોપણ દલપતરામ અને નર્મદાશંકર જે એ મુખ્ય કવિયો ગણાયછે તેમણે જેટલાં ભજન વિષયક કાવ્ય કર્યાંછે તેટલાં લઈને સરખાવતાં પણ જણાશે કે તેટલી સમાનભૂમિમાં ભોળાનાથ જયવાન નીકળી આવ્યાછે. કવિ દલપતરામ અથવા નર્મદાશંકરનાં આ જાતનાં કાવ્ય આવા કવિત્વવાળાં હોતાં નથી. “દલપતરામ વગેરે કવિયોને કવિતાના વિષયમાં હરાવ્યા” કે નહિ એ ખરો પ્રશ્ન આ સ્થળે નથી. કવિતાનો સર્વ વિષય તો વિશાળ છે. તે વિષયમાં યુદ્ધ થયુંજ નથી. પરંતુ ઇશ્વરપરાયણ ભજનકવિતાના વિષયમાં ઇતર કવિયોને હરાવ્યા છે કે નહિ એ પ્રશ્ન આ સ્થળે પ્રસંગોપપન્ન છે. અને એમાં ખીજને ભોળાનાથે હરાવ્યા એમ કહેતાં આચક્રો ખાવા જેવું કાંઈ જણાતું નથી. પ્રાચીન અર્વાચીન ગુર્જર કવિયોએ જે ભજનકવિતા કરીછે તેમાં આ “પ્રાર્થનામાળા” ઇત્યાદિક ગ્રંથોનું કવિત્વ નથીજ આવ્યું. પ્રાચીન કવિયોના કેટલાક ચાલખા, ભજન, પદ વગેરે સખળરસમય છે; પરંતુ વાણીની પ્રૌઢ મધુરતા તેમાં નથી, તેમ આ પ્રકારનું કવિત્વ પણ કોઇમાંજ હશે. કવિત્વ તેવું હશે તેમાં ભાષાપ્રૌઢિ તથા માધુર્ય આવું નહિ હોય. અર્વાચીન કવિમાંથી તો કોઇકેજ ભજનકવિતા કરીછે. અને જે છે તેમાં તો ભાષાગુણ તથા કવિત્વગુણ બંને નિઃસંશય ઉતરતી પંક્તિનાજ છે. એટલે એકંદર રીતે ઉપર કહેલું વાક્ય-ભજનકવિતામાં ભોળાનાથે પ્રાચીન અર્વાચીન કવિયોને હરાવ્યા છે-એ ખરુંજ રહેશે એમ લાગેછે. ઉદાહરણ આપી સવિસ્તર ચર્ચા કરીને આ સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરવામાં વિસ્તાર બહુ થાય એજ કારણથી આ સ્થળે તેમ કરવું બંધ રાખવું પડ્યુંછે. ઉપર કાંઈક દિગ્દર્શન કર્યુંજ છે, અને વળી આ સ્થળે એટલું કહીશું તો બસછે કે વાણીની ગંભીર ગતિને અનુકૂળજ બનતો ગંભીર ભાવ અને અર્થનો પ્રવાહ જોવા હોય તો “પ્રાર્થનામાળા” ના ૧૨ મા અંકના આરંભમાંનું “અહો વિશ્વનિયંતા નાથરે નમું નમું” એ પદ જુવો; નૃસ્ય કરતી જેવી પદરચનામાં ઉતારેલું, અમૂર્ત ઇશ્વરને કલ્પનાગમ્ય કરી ક્ષણભર મૂર્તવર્ત કરી દેખાડનારું, અદ્ભુત આનંદ, ભક્તિ, ઇલાદિ ભાવથી ભરેલું ભાવનૃસ્ય જોવું હોય તો અંક ૨ જમાં “નમું નમું અદ્ભુત કર્મ કર્તા” એ ઉપેદ્રવગ્રનું પદ જુવો; શાન્ત મન્દ ગતિ પદમાં, તેવીજ ગતિથી જતી અર્થ-વર્ણન, ભક્તિભાવચલન આદિની પરંપરા જોવાને માટે અંક ૬ ઠામાં “કરુણા કરો રે કૃપાલ” એ પદ ગાઈ જુવો; લલિત ગતિથી જતા પદમાં સમાવેલા

લલિત સુંદર પદાર્થના ઉપકારક વર્ણન તથા કાંઈક છાંટાથી પોષિત લલિત ભક્તિ-ભાવ વગેરેનો અનુભવ કરવો હોય તો અંક ૧૪ માંનાં તોટકનું ભજન વાંચો. આ શિવાય દિંદી, અભંગ, ઈશ્વરોપાસના તથા છૂટક છપાયલાં પદોમાં તો વિશેષ જાગરૂક કવિત્વ છેજ તે ઉપર સૂચવ્યુંજ છે. તેમજ જૂની ભૂતિપૂજના વખતની કવિતાનું કવિત્વ પણ ઉપર તપાસ્યુંજ છે. આ માત્ર અનેકમાંથી થોડાંનું નિદર્શન છે. આટલું પણ તપાસ્યા પછી ભજનકવિતાના વિષયમાં ભોળાનાથના કવિત્વને અત્યાર સુધીમાં એકંદર રીતે સર્વોત્તમ ગણતાં કોઈ સુસ્ત ભાગ્યેજ આચકો ખાશે એમ આશા છે.

ભોળાનાથની “પ્રાર્થનામાળા” તથા એમનાં બીજાં તે પછીનાં કાવ્યોની મોહકશક્તિનું મુખ્ય બીજ આજ છે. એ મોહકશક્તિનાં બીજાં પણ અપ્રધાન કારણ છે ખરાં. પ્રથમ તો એજ કે કવિત્વને અને અર્થને અનુકૂળ એવી પ્રૌઢ મધુર વાણીમાં એ પદો લખાયાંછે. અંતરનું તત્ત્વ ગમે એટલું ઉત્તમ હોય પણ બાહ્યની સામગ્રીની સુંદરતા વિના જનમંડળના મનને વશ કરવાની શક્તિ એમાં નાજ આવવાની. બીજું કારણ એ છે કે “પ્રાર્થનામાળા”માં બહુધા સર્વસામાન્ય સાર્વજનિક ધર્મમતોનોજ ઉલ્લેખ છે. રા. નવલરામે ૧૮૭૯ ના જન્યુઆરીના શાળાપત્રમાં કહ્યુંછે તેમ એ પુસ્તક “સઘળ માર્ગીઓને ફાવતું આવે એવું” છે. અમુક માર્ગનું પ્રચારક નથી, કોઈ પણ પ્રાર્થનાસમાજથી ભિન્ન માર્ગની નિંદા કરનારું નથી. અને આ વાત બહુ અંશે ખરી છે. પ્રાર્થનાસમાજ માટે જૂના મતના લોકોનો ન્યૂનાધિક અંશે વિરુદ્ધમત છે, તથાપિ “પ્રાર્થનામાળા” વિશે તો એ લોકોમાં પણ એકમતે સ્તુત્યાત્મકજ અભિપ્રાય છે, એટલુંજ નહિ પણ એવા લોકોમાંથી કેટલાક તો પોતાની પ્રાચીન પદ્ધતિની નિત્યોપાસનામાં આ “પ્રાર્થનામાળા” માંનાં સ્તોત્ર તથા ભજનોનો પણ પાઠ કરેછે, અને સર્વ જણા હોંસે હોંસે વાંચેછે. ત્રીજું કારણ વળી એક એ છે કે જૂના મત ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉઠી ગયેલા તરુણ વર્ગને જેમ નવા મતને અનુકૂળ ભજનોનાં પુસ્તકોનું સાધન નહોતું તેમજ જૂના મત ઉપર આસ્થા રાખી રહેલા વર્ગને પણ એ મત માટે બહુધા અનુભવી સંસ્કૃત ભાષામાંજ ધર્મપુસ્તકો હોવાને લીધે, તથા ગુજરાતીમાં જે ભજનિયાં વગેરે પ્રચરિત છે તે આવી સ્તોત્રપદ્ધતિમાં ન હોવાને લીધે એક એવા સાધનની ન્યૂનતાજ હતી; એ ન્યૂનતા આ “પ્રાર્થનામાળા” એ ટાળી, અને તેથી સહસા ખોટ અણધારી પૂરી પડવાથી જે આનંદજનિત મોહ-પ્રીતિ થાય, તે જનમંડળમાં થઈ.

આ સર્વ ઉપકારણો છે ખરાં. તોપણ-કેવળ વાણીના સૌન્દર્યની બાહ્ય સામગ્રી-અંતરના શુદ્ધરસતત્ત્વવિના-કાળે કરીને કંટાળોજ આપવાની; શાસ્ત્રીય વિવેચનશક્તિહીન, પણ ઈશ્વરદત્ત પરીક્ષણશક્તિ પ્રેરણારૂપે ધારણ કરનાર સામાન્ય જનમંડળને પણ કંટાળો આપવાનીજ; તકલદી માલની ટાપટીપથી જનસમૂહની વ્યાવહારિક દૃષ્ટિ જે ગુણે કરીને છેતરાતી નથી તેજ તત્ત્વશોધક ગુણે કરીને આમાં પણ તેમની સાદી રસવૃત્તિ ન છેતરાવાની;-આ વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે. તેમજ “ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા”માં પરમાર્ગર્થને અનિષ્ટમતોનું પ્રતિપાદન નથી કર્યું એમ છેક નથી; “નથિ ધરતા અવતાર નથિ પ્રભુની પ્રતિમા,” એ ૧૫ મા અંકની આરતિમાંનો ભાગ, તેમજ,

“પ્રભુ અમૂર્તની મૂર્તિભાવના
ભ્રમિત જીવની કિલ્લ કલ્પના,
અખિલ વિશ્વનો આદિ એક જે
નવ કદી થશે વ્યક્ત માત્ર તે.”

એ એજ અંકના આરંભના લલિતમાંનો શ્લોક, એ મૂર્તિપૂજકો વિરુદ્ધ સ્પષ્ટ અવિસંવાદી શબ્દોમાંજ પ્રાર્થનાસમાજના મતનું પ્રતિપાદન છે. વળી દ્વિતી અભંગમાં તો આથી પણ ઉઘાડી રીતે આ મતોનાં પ્રતિપાદન છે, અને દ્વિતી અભંગ પણ એવાંજ લોકપ્રિય છે. આ વાત પણ વિચારવાની છે. તેમ એ પણ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે ઉપર જે ભજનસાધનની ન્યૂનતા પૂરી પડવાથી આનંદ થઈ થતી મોહપ્રીત કહી તે પણ વાસ્તવિક ગુણનું તત્ત્વ ન હોય તો ચાર દિવસ ટકી ક્ષીણ થાયજ. આ સર્વ વાતો ધ્યાનમાં લઈશું તો જણાશે કે અવશેષ રહેલું જે પ્રધાન કારણ-એ કાવ્યોમાંનું શુદ્ધ કવિત્વ-એજ એ લોકપ્રિયતાનું સંપાદક છે. એણેજ કરીને તત્કાળ ઉત્પન્ન થયેલો મોહ લોકપ્રિયતાના ચિરસ્થાયી સ્વરૂપમાં પરિણામ પામ્યોછે. એ લોકપ્રિયતાનું એક સખળ પ્રમાણ અલ્પાર સૂઝીમાં થયેલી એ ગ્રંથની આવૃત્તિયો પુનરાવૃત્તિયો છે.* તેમજ બાળભોધ લીપી અને સંસ્કૃતમય ગુજરાતી જેને વિષમ પડે એવા જે પારસી લોક તેમનાં ગૃહમંડળમાં તથા મિજલસો વગેરેમાં પણ પ્રાર્થનામાળાનાં ભજનો ઉત્સાહભેર ગવાય ગવડાવાયછે એ ઉપરથી વળી લોકપ્રિયતા સ્પષ્ટતર જણાઈ આવશે.

* ત્રણચાર આવૃત્તિયો એ અંગ્રેજ જેવી અદ્યુત પ્રચાર પામેલી ભાષાના ગ્રંથો માટે કાંઈ જ નથી. પણ ગુજરાતી ભાષાની અને ગુજરાતી વાચકવર્ગની હાલની સ્થિતિમાં આ પ્રમાણ સખળ છે.

ઉપર કહુંછે કે ભોળાનાથના કવિત્વની પ્રવૃત્તિ બહુધા ધર્મવિષયમાંજ ચાલી હતી. તોપણ બીજા વિષયમાં જો ચલાવી હોત તો તેમાં પણ પોતાની સખળ છાપ પાડતજ એમ માનવાને આધાર છે. “થયો જય સસ્યનો” — એ જોસભર્યુ ધોળ ઉપર આપીજ ગયા છિયે તે આ અનુમાનને આધાર આપેછે; તેમજ નીચેના વસંતતિલકાના શ્લોક, જે “સલવિવે.” નામથી રા. સા. મહીપતરામને નાલમાં લેવાની બારે તકરારના વખતમાં ભોળાનાથની તરફથી પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયું હતું તેને અંતે મૂક્યાછે, તે ઉપરથી પણ આધાર મળશે.—

હે વૃદ્ધ નાગર વડા વડિ બુદ્ધિવાન.

રાખો પરાક્રમ કરી નિજ જાતિમાન.

દેશાદ્રનો કરિ શિખો સઘળી કળાઓ.

વિદ્યા વિશેષ બહિ સત્વર શરૂ થાઓ. ૧.

પૂર્વે હતા વડિલ વૃદ્ધ ધણા પ્રતાપી.

સદ્ધર્મ કર્મ કરિને વડિ નાલ થાપી.

વ્યાખ્યો સ્વદેશભુમિમાં બય ત્રાસ જારે.

મ્હેચ્છાદિના જીલમ જોર તણોજ બારે. ૨.

ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરિને નિજ ટેક રાખ્યો.

તે કીર્તિની સકલ ગ્રંથ પુરેજ સાખ્યો.

છે ધન્ય ધન્ય બહુ તે પુરુષો મહાન.

સ્વાતંત્ર કર્મધિ થયા અતિ કીર્તિવાન. ૩.

આ કાલમાં કૃતિ દિસે સઘળી વિરુદ્ધ.

ખોઈ દિધૂં સરસ નાગર નામ શુદ્ધ.

અજ્ઞાનમંડલતણો સહવાસ કીધો.

કંઠેશો કુસંપ કરિને વિષવાદ લીધો. ૪.

દુશ્ચિન્હ દેખિ સ્વજનો ચિતમાં વિચારે.

વિધ્વંસ નાગરતણો અતિ શીઘ્ર ધારે.

મિત્રો હવે કદિ હડી હતવીર્ય થાશે.

શ્રેષ્ઠત્વથી ઉતરિ નેષ્ટ પદે ગણાશે. ૫.

હે આર્ય નાગર સુણો વિનતી અમારી.

આવે દયા અતિધણી ચિતમાં તમારી.

સંબંધિ મિત્ર મહિ સંપ સલા વધારો.

વૃદ્ધોત્થા વચન બદ થકી ન હારો.

૬.

સંકલ્પ સત્યકરિ સત્ય નિશાન ઝાલો.

દાસત્વ કર્મ મુકિ ધર્મ સ્વતંત્ર પાલો.

અંતે સ્વતંત્ર જનનો જયકાર થારો,

અક્ષય કીર્તિ યશના ગુણુ તો ગવાશે.

૭.

સ્નેહ સુણી સ્વજન મિત્રનણા સુબોધ.

મિથ્યા પરસ્પર મહા ન કરો વિરોધ.

ઘર્ષા વિપાદ વિષરૂપિ તજી વિકારો.

નિષ્પક્ષપાત થઇ “સત્યવિવેક” ધારો.

૮.

આ પદ ઇ. સ. ૧૮૭૦ માં જનાવેલું છે; “થયો જય સત્યનો” એના કરતાં એક વર્ષ પહેલાં, અને પ્રાર્થનાસમાજ સ્થપાયાના પણ દોઢેક વર્ષ પહેલાં. આ પદી ૧૮૭૨ માં રચેલો વસંતતિલકા આપણે તપાસ્યોછે, પણ તેમાં કચાશ વિશેષ જણાઈછે. એ વસંતતિલકા અક્ષરભેજ છંદમાં એમનો પ્રથમ પ્રયાસ હશે એ કલ્પના ૧૮૭૦ ના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ખોળીજ પડેછે. એ ૧૮૭૧ નું કાવ્ય કોઈ અનનુકૂળ ક્ષણમાંજ રચાયલું હોવું જોઈએ. પ્રાર્થના-સમાજ સ્થપાઈ તે વખતે ભજનપદ્ધતિને ઉપયોગમાં આવે એટલો પદનો સમુદાય હતોજ. તેજ સંસ્કાર, પુનઃસંસ્કાર, પામી પામી હાલની પ્રાર્થના-માળાના આકારમાં આવ્યોછે. આ બધા વિચાર એકઠા મૂકી જોવાથી એમ લાગેછે કે ૧૮૭૦ માં તો ભોળાનાથની ભાષા સંસ્કાર સારી પેઠે પામી હતી. વસ્તુતઃ એમની ભાષામાં સંસ્કાર અને એમના ધર્મમતમાં સંસ્કાર-એ એ જોડે પરસ્પર વિશેષ સંબંધ રાખતા નથી તોપણ-એ એ જાણતી સડક ઉપર સમાનાન્તર પંક્તિયેજ ચાલતા આવ્યાછે.

ઉપરનું પદ “સત્યવિવેક” માં છપાયું હતું. નાત્યમાં ભારે તકરાર અને મુમતનું પૂર જોસભરે ચાલતું હતું તે સમયે અને પક્ષમાં વાદ ચાલતાં પ્રસિદ્ધ કરેલું આ પક્ષવાદી પુસ્તક હવે સર્વત્ર ભાગ્યેજ જાણ્યામાં હશે. પ્રાસંગિક વિષયનું હોવાથી ચિરસ્થાયી થવાનો એનામાં હક નહિ હોય. પણ એમાં અંતર્ગત આ એક પદ ચિરસ્થાયી ગુણુવાળુંજ આવેલુંછે તેનો એમાંથી ઉદ્ધાર કરવો યોગ્ય છે. આ પક્ષવાદી લખાણમાં આવ્યા છતાં, સત્યનો અંશ વિશેષ હોવાને લીધે નિષ્પક્ષવત્ છે. તેમ પક્ષવાદી લખાણમાં જે જુસ્સો હોય તે આમાં

સંપૂર્ણ રીતે આવેલો છે. તે વખતના સંકુચિત વિષય શિવાય સામાન્ય રીતે પણ આ જુસ્સાદાર સંબોધન કાવ્ય-ઉદ્બોધન કાવ્ય-સર્વ સમયે લાગૂ પડી સકે એવું છે. જુસ્સાદાર હોવાથી જ નજી, ભાષા અસ્ખલિત, રૂઢ, અગ્રામ્ય, સખળ, આવી છે.

“મિત્રો હવે કદિ હઠી હતવીયં થાશે,
શ્રેષ્ઠત્વથી ઉતરિ નેષ્ટ પદે ગણાશે.”

આ શબ્દો તો નજી ૧૮૮૪ માં લખનાર ભોળાનાથના જેવા જ પ્રૈદિ-યુક્ત છે. તેવાજ પ્રૌઢત્વવાળો ૭ મો શ્લોક આખો છે.

આ ઉપરથી ધર્મેતર વિષયમાં પણ ભોળાનાથની કવિત્વશક્તિ સખળ રીતે પ્રવૃત્ત થઈ સકે એમ હતું એટલું સિદ્ધ સારી રીતે થઈ સકશે. તેમજ શાકુન્તલના ભાષાન્તરના શ્લોક પાછળ આગ્યા છે તે પણ આ વાતમાં સાક્ષી પૂરશે. એજ “સત્યવિવેક” ના આરંભમાં ગીતિ છે તે દાલ “પ્રાર્થના-માળા”માં અહ્મને અનુકૂળ ફેરફાર કરી નિબદ્ધ કરી છે. એ ગીતિ મૂળ સંસ્કૃત શ્લોક શાસ્ત્રી યજ્ઞેશ્વર ચિમણીએ કરેલો તેનું ભાષાન્તર છે એમ લાગે છે.

યત્ર ન ભાતિ યુર્માર્ણનં શશી ભગ્નો ન ભાતિ વહ્નિરપિ ।

ભાતિ સદા સર્વત્ર હિ સત્યં જ્ઞાનં તતોઽસ્થિતં વિશ્વમ્ ॥ ૧ ॥

જ્યાં નવ ભાસે દિનમણિ નિશમણિ અહગણુ હુતાશ નવ ભાસે ॥

ભાસે સત્ય સદા ત્યાં તેથી ત્રિભુવન પ્રદિપ્ત અતિ ભાસે ॥ ૧ ॥

આમાં ‘સત્ય’ને સ્થળે ‘અહ્મ’ એજ મુખ્ય ફેરફાર કરી “પ્રાર્થનામાળા” ના છઠ્ઠા અંકમાં ગીતિ મૂકી છે. સુરતના શાસ્ત્રી દિનમણિશંકર જે રા. સા. મહીપતરામની વિરુદ્ધ પક્ષમાં મુખ્ય આગ્રહી હતા તેમના ઉપર ઉપરની ગીતિમાં “દિનમણિ” શબ્દ સ્થિત આણી કટાક્ષ કરેલો છે એમ ભોળાનાથના બોલવામાં હતું. અનેક વર્ષ વીતી ગયાં તે સમયનો મમત પણ જતો રહી ગુજરેલી વાતોની ક્ષમાઓ પણ થઈ, પછી એ શ્લોકમાંનો કટાક્ષ પણ ભૂલી ગયા જેવો થયા પછી, જતો એ શ્લોક ચુપકા હોવાથી “પ્રાર્થના-માળા” માં નાંખી દીધો તેમાં કાંઈ અનુચિત થયું નથી.

ભોળાનાથની ભાષા તથા કવિત્વની ૧૮૭૦ ની લગભગમાં સ્થિતિ વિશે ઉપર વિચાર જણાવ્યા છે. તેના પુરાવામાં વળી એક પદ્ય ૧૮૬૯ ની સાલનું નીચેનું મૂકવું યોગ્ય છે. “સત્યવિવેક” ના જેવાજ વિષયનું (એટલે રા. મહીપતરામના ઈંગ્લાંડના પ્રવાસની ચર્ચા ઉપરથીજ ઉત્પન્ન થયેલું), પણ

એના કરતાં વધારે ગંભીર, કેટલાક ચિરસ્થાયી લખાણને લાયક ભાગવાળું, તથા અનુત્તર સમગ્ર વાદકોટિયોથી ભરપૂર, સમગ્ર ભાષામાં લખાયેલું “નાગરભિત્ર” નામનું એક ન્હાનું પુસ્તક ભોળાનાયના હસ્તાક્ષરનું છે. એ પૂર્વે છપાયું હતું કે નહિ તેની ખાત્રી નથી. “સલ્યવિવેક”ને અંતે જેમ ઉપરવાળું વસંત-તિલકાનું પદ સંબોધનાર્થે મૂક્યું છે, તેમ આ “નાગરભિત્ર” ને અંતે પણ એક લલિતછંદમાં અધૂરા જેવું જણાતું, અપૂર્ણ રીતે સુધરેલું, કાવ્ય છે; તે નીચે યથાવત્ મૂક્યું છે:—

લલિત છંદ.

વિનતિ નાગરા સાગરા સુણો ।
 સુદૃઢ અંધુને ભિન્ન ના ગણો ।
 સુખ થાણું થશે સપમાં સદા ।
 નથી કુસંપમાં જંપ તો કદા ॥ ૧ ॥
 વિહિત માર્ગને મુખ્ય માનીને ।
 મનુષ્યવર્મને સલ્ય જાણીને ।
 અસત કાર્યથી નિલ તો ડરો ।
 વચન સલ્યથી ના કદી ફરો ॥ ૨ ॥
 યદુકુલે કિંધો નાશ કલેશથી.
 પરસ્પરે લજ્જા બહુજ દેખથી.
 થઈ ઘણી ખરાબી હાની તેહની.
 હજુ સુધી રહી નિશાની જેહની.
 નહીં * * * ઓ શ્રેષ્ઠ નાગરો.
 કુટુંબકલેશ છે ઝેરનો ઝરો.

આટલેથી આ પદ અટકી અપૂર્ણ રહ્યું છે. આમાં લલિતના માપને સમ્પત્તિથી વાપરી તપાસતાં પદદોષ આવે છે;—એકે તેજ શરુલઘુક્રમે વાંચતાં કાંઈ પદઘટલમાં હાનિ નથીજ થતી. હ્રસ્વદીર્ઘની ખામી પણ પદના સંબન્ધમાં કાંઈક છે. પણ તેની સામે એ વિચારવાનું છે કે છેક કાચી સ્થિતિમાં આ કાવ્ય છે; પુનઃસ્પર્શ એને થયોજ જણાતો નથી.

આટલા દોષ બાદ કરતાં કવિત્વમાં—એટલે અહિં એ સંબોધનના ભાવની સમગ્રતામાં—તથા ભાષામાં આ કાવ્ય કોઈ પણ રીતે જિતરે એમ નથી. ભાષા

સાદી સરલ છતાં મધુર, અગ્રામ્ય હોઈ, તેમાં કવિતામાં આવતાં વાદકોટિ
ને શુષ્ક તાર્કિકરૂપ તણ દઈ રસમય ભાવસંબોધિ રૂપ ધારણ કરેછે, તે રૂપ
યથેષ્ટ આવ્યુંછે; અને તેથીજ

एकोऽपि दोषो गुणसंनिपाते
निमज्जतीन्द्रोः किरणेष्विवांकः ।

એ સામાન્ય સસને અનુસરી દોષ ભૂલી જવાઈને એ કાવ્યની સુંદરતાનીજ
છાપ મન ઉપર પરિણામે રહેછે.

ભોજાનાથનાં કાવ્યો વિશે મનભર અર્થો થઈ. ખરો અભ્યાસ યુજરાતી
ભાષાનોજ એમનો હોવાથી એમનાં બધાં કાવ્યો એ ભાષામાંજ છે. અને મને
એટલું પરભાષાનું જ્ઞાન ડોષ મેળવે પણ જો તે પરભાષા પોતાની ભાષાથી
વિલક્ષણ હોય તો તેમાં કવિતા સફળ રીતે કરી સકવી એ અશક્યપ્રાય છે.
ભોજાનાથે એવો ડોષ પણ મૃગજલગ્રહણપ્રયાસ કર્યોજ નથી. સંસ્કૃત ભાષા
એ હવે મૃતભાષા થઈ હોવાથી એમાં કવિતા રચાવી પણ કદાચ નેવીજ થઈ
છે. ખરા વિદ્વાન્ અને કવિ હોયછે તેજ એ પ્રયાસમાં સફળ થાયછે. અને તે
થવાયછે તેનું કારણ એજ કે આપણી ભાષાઓ તબજન્ય હોવાથી સંસ્કૃત ભાષા
સર્વથા વિલક્ષણ નથી. ભોજાનાથનું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન પંડિત જેવું નહોતું,
સાધારણ અર્થગ્રહણ કરી સકવા જેટલું હતું એમ પાછળ કહુંજ છે.* અને
તેથી એમણે સંસ્કૃતમાં કવિતા કરવાનો વિશેષ પ્રયાસ કર્યોજ નથી. છતાં એક
બે એમના પ્રયાસ કેટલાક કારણને લીધે આ ઠેકાણે નોંધવા લાયક છે.
ઈશ્વરનામસ્મરણનો એક દંડક એમણે કરેલો છે તે નીચે પ્રમાણે:—

अच्युतं निर्मलं निर्विकारं विभुं
निश्चलं निर्विकल्पं जगत्कारणम् ।
विश्ववैद्यं महामंगलं पावनं
पूर्णरूपं परब्रह्मदेवं भजे ॥ १ ॥
अक्षरं शाश्वतं सर्वलोकाश्रयं
देवदेवं दयासिंधुमायं हरिम् ।
सर्वगं सर्वदेवं सदा शंकरं
विश्वराजं परब्रह्मदेवं भजे ॥ २ ॥

* પાછળ ૧૪ ૧૪ નું જુવો.

સ્વપ્રકાશં ચિદાનંદદેવં ગુરું
પાપસંહારિણં રાજરાજેશ્વરમ્ ।
ભક્તિદં મુક્તિદં નિત્યમાંગલ્યદં
પ્રાણનાથં પરબ્રહ્મદેવં ભજે ॥ ૩ ॥

ચિન્મયં ચિદ્ધનં સત્યમેકં શિવં
વિશ્વનાથં પરેશં પવિત્રં પરમ્ ।
ચેતનં ચેતનાનાં જગદ્વ્યાપિનં
પૂજ્યમીશં પરબ્રહ્મદેવં ભજે ॥ ૪ ॥

અદ્વિતીયં વરેણ્યં શરણ્યં ધ્રુવં
પુણ્યરાશિં કૃપાસાગરં સુંદરમ્ ।
અવ્યયં નિત્યમારાધ્યદેવં વરં
પૂર્ણકામપ્રદં બ્રહ્મદેવં ભજે ॥ ૫ ॥

આમાં વ્યાકરણદોષ જણાતો નથી, અને પદ્યદોષ પણ નથી. સામાન્ય નામકીર્તન છે એટલે વિશેષ આ વિશે કહેવાનું કાંઈ નથી.

ખીન્ને પ્રયત્ન એક શ્લોકનો છે. સંસ્કૃતનું પરિમિત જ્ઞાન છતાં એમણે એ શ્લોકમાં જે ચાતુર્ય વાપર્યું છે તે પ્રશંસનીય છે. ખીન્ન સ્થળનું એકાદ ચરણ ખીન્ન સ્થળમાં ઉચિત રીતે વાપરવાનો પ્રકાર એ છે. બાબૂ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર ઇંગ્લાંડ મુસાફરી કરવા ગયા તે વખત મુંબાઈની નીકળતાં ભોળાનાથે એમના ઉપર એ શ્લોક લખી મોકલ્યો હતો. એમના રોજકામમાં એ બાબત આ પ્રમાણે નોંધ છે:—

“ 17 th September 1878 બાદરવા વર્દા ૬ ભોમવાર.

સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોરને કાગળ મુંબાઈ લખ્યો તેમાં નીચે લખેલો આશીર્વાદશ્લોક લખ્યો:—

સદ્ધર્મવૃત્તિરશિલેશ્વરભક્તિરસ્તુ
દીર્ઘાયુરસ્તુ ઘનધાન્યસમૃદ્ધિરસ્તુ ।
ભૂયાત્પ્રયાણસમયે ભગવત્પ્રસાદાત્
શાન્તાનુકૂલપવનશ્ચ શિવશ્વપન્થાઃ ॥

આ છેલ્લું ચરણ કાલિદાસકૃત અભિજ્ઞાનશાકુન્તલમાં કણ્વ શાકુન્તલા-
ને વિદાય કરતે આશીર્વચન કહેછે તે શ્લોકનું અંતિમ ચરણજ છે. તે એટલું
ઉપાડી લઈ આકીનાં ત્રણ ચરણ નવાં બનાવી આ પ્રસંગાન્તરને અતુકૂળ રીતે
સર્વ શ્લોક કરી માંહિ વાપરી દીધું એ મનોરંજક ચાતુર્ય છે. જમીનને માર્ગે
જનાર શાકુન્તલાને જોઈયે તે કરતાં પણ વિશેષ અવશ્ય રીતે સમુદ્રમાર્ગે
જનાર ટાંગારને જોઈયે એવો “શાન્તાનુકૂલ પવન” એ અંશ આ ઠેકાણે વિશેષ
ઉપપન્ન થશે એ વાત યુદ્ધિયે પકડી લીધી તેમાં ઘણી સુચુકિત સુખોપલબ્ધ
થઈ આવી ગઈછે. વ્યાકરણદોષ પણ કાંઈ આવ્યો જણાતો નથી. માત્ર
ત્રીજા અને ચોથા ચરણ વચ્ચે સંધિ ક્યાં જણાતો નથી એટલું છે; પ્રસાદાચ
છાન્તા— એમ જોઈતું હતું. પણ એ સંધિ કરવાથી પણ છંદોભંગ થવાનો
નહોતો એટલે એટલું રહી ગયું તે બહુ ચૂક નથી. તેમ સંધિપ્રકરણ આખું
સંહિતાયામ એ અધિકારસૂત્રને તાળે છે અને સંહિતા (સાથેલાયું બોલવું)
તે વાક્યમાં વિવક્ષાધીન છે, અને આ સ્થળે વિવક્ષા ન હોવાતું એક સંભવનીય
કારણ છે તે એ કે સંધિ ન કરવાથી અંતિમ ચરણ યથાવત રહી શાકુન્તલાના
શ્લોકનું કાંઈક વિશેષ સરલ રીતે સ્મરણ કરાવેછે અને તે ઇષ્ટ છે;—આ દૃષ્ટિથી
જોતાં પણ આ સંધિદોષ તે દોષાભાસજ છે એમ કહેવાને અડચણ નથી.

પરભાષામાં એક બીજો પ્રયત્ન ભોજાનાથનો અપવાદરૂપે છે. એ
હિન્દી ભાષામાં છે. “નાચત નર્તકો વે” એ ટપ્પાને મળતો ઈશ્વરપરાયણ
અર્થનો એક ટપ્પો એમણે રચ્યોછે. એ ટૂંકો હોવાથી, અને એ જોવાથી
એમની પદ રચવાની ચતુરાર્થ, સરળ હથોટી, તથા કવિત્વ પણ જણાઈ
આવશે, તેથી એ પદજ નીચે મૂકવું ઉચિત ગણ્યુંછે:—

જાનત ચિત્તકો વે

પ્રભુરે પ્રભુરે

નિશદિન નમુ સિર નાઈ વે જાનત૦

સત્ત્વગુણધારો વે

મૂપતિ વિમૂતિ મુગતિ મુરતિ મુમતિ દે મતિ વિનતિ;

* રાગ માંઝ, તાલ—ત્રિતાલ—ટાપો. આ શિવાય, “પાર્થનામાળા” એક ૨૭ માં
“જગત્કર્તાએ જગરથનામાં” એમ આરંભાતું પદ છે તેની મૂળ રચના ભોજાનાથે હિંદીમાંજ
કરી હતી પરંતુ “પાર્થનામાળા”માં મૂકવાને વાસ્તે એવું ગુજરાતી કર્યું હતું.

વિધાતા તુ વે
રાહત નિત અસંગ સર્વચિદ્વન શુભફલદા
જાનત ચિત્તકી વે

આમાં કેટલેક સ્થળે જરા અર્થ સ્પષ્ટપણે નથી જણાતો. પણ એ પદ્યને પુનઃસંસ્કાર કરવાને જો ભોળાનાથના પ્રસંગ મળ્યો હોત તો તેટલી ખામી દૂર થાત એમ સંભવેછે.

આ ટીપ્પો ગાંવો જરાક વિષમ છે; પણ જે ગાઈ સકે તેને સુખેથી સાંભળતાં આની ખરેખરી ખૂબી વિશેષ ખિલી આવશે. તેમજ મૂળ ટીપ્પો “નાચત નર્તકી વે” એની સાથે સરખાવતાં જણાઈ આવશે કે શૃંગારરસની છાપવાળા કાવ્યમાંથી તેથી તદ્દત પ્રતિકૂળ એવા શાન્તરસમાં તેજ દબનું કાવ્ય કરવામાં શમ્ભોના ફેરફાર કરતાં મૂળ પદ્યના શમ્ભોનો પ્રતિધ્વનિ રાખવામાં પણ કેવી નૈસર્ગિક ચતુરાઈ વપરાઈછે.*

નમૂનાના પદના શમ્ભોરવનું અનુકરણ કરવાંતી ભોળાનાથની આ કળાનાં ખીન્ન બેચાર ઉદાહરણ આ સ્થળે આપવાં અનુચિત નહિં ગણાય.

સુંદર શિવ મંગલ ગુણ ગાઉં ઈશ્વરા,
વિભુવર ભવભયહારક
નમું મહેશ્વરા. સુંદર૦

મરાઠીમાં હાલમાં નથીન રચાયલું પણ ઘણું લોકપ્રચલિત થયેલું પદ સુંદરમુખ તુંદિલતનુ નંદિકેશ્વરા એમ આરંભાતું છે. તે ઉપરથી આ રચવાનો આરંભ કરી ભોળાનાથે આટલેજ અધૂરું મૂક્યુંછે. પણ આટલું પણ નમૂનાના તેટલાજ અંશ જેડે શમ્ભોરવના અનુકરણ માટે સરખાવવા જેવુંછે.

* આ સરખામણીનું કામ સુલભ થવાને અર્થે મૂળનો ટીપ્પો નીચે મુક્યોછે:—

નાચત નર્તકી વે.
સ્થિરરે સ્થિરરે
સર્વાદિલ લેત ચુગદ (વે)—નાચત.—
સપ્તસુર લેદિ વે
ગુનદી લોકદો લેદો દેદી પ્રસદો ગંધદો રસદો;
સધાતાનિ વે,
ઘાજત મૃદંગ તક્તક ધિગિતક દધિકતધા
નાચત નર્તકી વે. ૧

સુંદરમુલ્લ તુંદિલતનુ નંદિકેશ્વરા ,
ગિરિવર હિમનગજાધવ
ઇન્દુશેખરા સુંદર૦

આ બે સરખાવતાં ‘ગિરિવર’-‘વિભુવર’, ‘તુંદિલ’-મંગલ, તથા
બીજાં બીજાં રવસાદૃશ્યનાં સ્થળો-અગ્રત્ શ્રવણને સહજ જણાઈ
આવશે.

બીજું એક પદ આ છે:—

*સત્વર ધાઓ સખા જગરાયા.—સત્વર૦

અતિ દુર્ઘટ દુર્ગમ દુસ્તર છે તુજ માયા.—સત્વર૦

મંગલનિધિ મંગલમહિમાયુણ

વેદશાસ્ત્રે ગવાયા. સત્વર૦

૧

દીન કિંકર પર કરશે નિરંતર

પ્રભુ કરુણાદૃમછાયા. સત્વર૦

૨

આ પદનો મૂળ નમૂનો મરાઠીમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

લવકર્ગી ધાવ સહ્યા યદુગયા, લવકર્ગી૦

અતિ દુર્ઘટ સંકટ કોણ સમર્થે હરાયા. લવકર્ગી૦

મીં વુઢલો મવસાગરઢોહીં

વેર્ગી પાર તરાયા. લવકર્ગી૦

આ બે પદમાં આરંભના ઉદાવમાં રવાનુકરણ વિશેષ છે.

વળી એક બીજું ઉદાહરણ:—

†ગાઓરે ગાઓરે પ્રભુશુભવશયુણ, ત્દે ધરિયે કરિયે હરિ સાથે
હેત, રાખિયે પ્રભુનો ભરંસો. ગાઓરે૦

સકલ ઋષિ મુનિ નામ જપેછે

તું મંગલરૂપ તારું પ્રેમમુખ નિશદિન

નિરખે છે, તવ પદ પ્રતે ધાધયે. ગાઓરે૦

આ પદનો મૂળ નમૂનો હિંદીમાં આ છે:—

સાંવરે સાંવરે મેરો ગુન અવગુન જિય ધરિયે

કરિયે નેહનજર રાખિયે અપનો સનેહ. સાંવરે૦

* રાગ-મૂપ. તાલ જંતમાલ, માર્યનામાળા અંક ૩૦ મો જુલો.

† રાગ-છાયાનાટ; તાલ-ત્રિતાલ; માર્યનામાળા અંક ૨૮ મો જુલો.

સગરો ગાંવ તેરો નામ રટતહે
તુ હે મોહની મુરત મુંદર મુરત
છઠ નિરખત કેતે મયે ઘાવરે. સાંવરે.

હજી પીળું એક ઉદાહરણ જોધયે:—

*તારવા તમે પ્રભુ સમર્થ છો જેવો છું તેવો. તારવા૦
અવગુણ દોષો અપાર નાથ છે અમારા,
દયા કરી તારો તો તારવ સમર્થ છો. તારવા૦ ૧
યોગ્યતા નથી તથાપિ આશ રાખુંછું તમારી,
દીન જાણી પાળો તો પાળવા સમર્થ છો. તારવા૦ ૨
મુક્તિપદ માગવાની હામ કેમ આવે મારી,
કૃપા કરી આપો તો આપવા સમર્થ છો. તારવા૦ ૩
કરુણાનિધાન નામ નાથ છે તમારું માટે,
પાપતાપ કાપો તો કાપવા સમર્થ છો. તારવા૦ ૪

આ પદનું મૂળ હિંદીમાં આ પ્રમાણે છે:—

તારવો તિહારો અહત્યારહે તારો ના તારો—તારવો૦
મક્ત જન તારે જિને તારવેકો કામ કીનો,
વિના મક્તિ તારો તો તારવો તિહારો હે. તારવો૦

આમાં કેટલાંક સ્થળોમાં અર્થનું પણ અનુકરણ કર્યું છે. આમ કરવામાં અનપૂર્વતાનો દોષાભાસ માથે બેઠો લઈને પણ અનુકાર્ય પદના મધુરતા આદિ ગુણો જાળવી રાખ્યા છે એ સારું કર્યું છે.

“મારી જૂમાં થારે કારણે મેવાડો રે મલીર” એ આખા ગુજરાત મારવાડમાં અતિ પ્રસિદ્ધ—“મેવાડો” એ નામથી ઓળખાતું—પદ છે, તે નમૂના ઉપર નીચેનું પદ ભોળાનાથનું ઘણી રીતે ધ્યાન ખેંચે એવું છે.

*દયાસિંધુ તારે આરણે પુકારું દીન જાળ, કૃપાસિંધુ—દીનબંધુ—તારે આરણે.

દિન ઉગે વળી સાંજ પડે રે
વેગે વીતી જાય કાળ,
અજ્ઞાની સમજું નહિ રે,
કરો તમે પ્રભુ પ્રતિપાળ. દયાસિંધુ૦ ૧

* રામ—કાફી; તાલ—એકતાલ; માર્ચનામાળા અંક ૨૭ મે જુલો.

* રામ—મહાડ; તાલ—એકતાલ. માર્ચનામાળા અંક ૨૯ મે જુલો.

શું કરવાને જન્મ દીધો રે
 તેનો કરુંછું વિચાર,
 કરવાનું તે કીધું નથી રે
 છૂટી પડ્યો અવતાર. દયાસિંધુ ૦ ૨

માતપિતા લાડી લાડી માણું રે
 નવ કરો કદી રીસ,
 પતિતપાવન છો તમે રે
 સદા સાદ્ય કરો જગદીશ. દયાસિંધુ ૦ ૩

ક્ષમા કરો પાપની પ્રભુ રે
 કીધાં જે આજ પર્યંત,
 હવે ફરી ફરી નહિં કરું રે
 તારો મને ભગવંત. દયાસિંધુ ૦ ૪

તારો તારો પ્રભુ તારો મને રે
 તારો ત્રિભુવનનાથ,
 ભવસાગર માંહિં ભમુંછું
 કૃપા કરી ગ્રહો હાય. દયાસિંધુ ૦ ૫

આ પદમાં રવાનુકરણ સુખભાગમાંજ છે.

‘દયાસિંધુ તારે બારણે’

‘મારી જૂમાં થારે કારણે’

આર્દિ-‘બારણે’-‘કારણે’-એમાં પણ રવસાદસ્ય આણ્યુંછે તેમાં ગૂઢ હાર્દ રહ્યુંછે.-‘એમ જરાક નજીવા અંશમાં પણ એમ શું કરવા આણ્યું જોઇયે? એ ઉપર લક્ષજ શું કરવા જોઇયે?’ એમ કોઇ કહે. તો ઉત્તર એ છે કે એ ઉપર ખાસ કરીને લક્ષ રાખેલું એમ બનેલુંજ નહિં. પરંતુ કાવ્ય-કળાનું હાર્દ સમજવાની સ્વાભાવિક પ્રેરણાથીજ એ ઉપર અનાયાસ લક્ષ રહી રચના થયેલી. અને તેમ થવું યોગ્યછે. મૂળપદમાં જે રવની આનુપુર્વી ગોઠવાયલી તે તે પદના બાંધાને ઘણું કરીને ગોઠતીજ હોયછે; અથવા આવાં લોકપરિચિત પદોમાં જનમંડળના શ્રવણને નિરંતરનો પરિચય ઘણા કાળનો હોવાથી, તે સ્થળ જોડે તેજ રવરચનાનો સંબંધ ગાઢ થઈ જઈ અનુકૂળતા ઉત્પન્ન થઈ હોયછે; તેથી આ સ્થળે જો ‘બારણે’ ને બદલે કોઇ બીજો શબ્દ કર્યો હોત તો નમૂનાના પદથી પરિચિત કાનને કાંઈક ઉદ્વેગ લાગત, અથવા

આ શબ્દ જોટલી અને જેવી શ્રવણસુખતા તો નજ થાત. આ પદ્યરવનું રહસ્ય સ્વાભાવિક રીતે સમજાવાથીજ નકલનાં પદોમાં ભોળાનાથ અપૂર્વ માધુર્ય આણી સકયાછે. આ ટીકા ઉપરનાં સર્વ ઉદાહરણમાં યથાઘટિત લાગૂ પાડવાનીછે.

“દિન ઉગે વળી સાંઝ પડેરે
વેગે વીતીજાય કાળ.”

મૂળના પદમાં આ કડી છે:—

સાંઝ પડે દિન આથમેરે

માલણ લાવે ફૂલ

શું કરું તારા ફૂલને

મારો પિયુ ગયો મને ભૂલ-મારી જૂમાં.

આ બે શબ્દના અનુકરણવાળી કડિયોમાં કાંઈ પણ સમાન નથી. મૂળ વિપ્રલંબશૃંગારપર છે, અને નકલ તેથી વિરુદ્ધ શાન્તરસમય છે. પરંતુ તે-માંનાંજ શબ્દરૂપ અને અર્થરૂપ પણ ઉપાદાન લઈને-તેજ ઉપાદાનથી શૃંગાર-વિરોધી શાન્તરસનો ઉદ્ભવ કરવામાં કળા સારી વપરાઈછે, અને અતુરાર્થ સહજ પણ સારી આવી ગઈછે.

આ પદ ભોળાનાથની કાવ્યકળાના ખીન્ન એક સ્વરૂપનું પણ નિદર્શન છે. જેમ નમૂનાના પદના રવનું અનુકરણ કરવાનું આતુર્ય એમનામાં જણાયછે, તેમજ નમૂનાને અનુકૂળ ભાષા કરવામાં પણ ઘણું જાંતુ રૂઢાપણ જણાયછે. આજ દેકાણે આ સાધારણ જનસમુદાયને પરિચિત ઢાળમાં પદ રચતાં “લેખની-નૃસાલથી” ભાષા તો કદીજ ના ચાલવાની; (તેવી ભાષા ભણી તો ભોળાનાથ ઉપહાસયુક્ત તિરસ્કારથીજ જોતા;) પણ ભોળાનાથનાં ખીન્ન સંસ્કૃત વૃત્તનાં તથા તેવાં પદોમાં જેવી છે તેવી પણ પ્રૌઢ ભાષા ભરી હોત તો જરૂર અ-યોગ્ય સંમેલન થાત અને સુરચિમાં ક્ષતિ થાત. કોઈ કંદુરો કે આ તો કૃત્રિમ અને કાલ્પનિકજ ટીકા છે. પણ સુરચિનું તત્ત્વ તપાસતાં તથા મનુષ્ય-મનનાં બંધારણ સાથે એ તત્ત્વના સંબંધનું અન્વીક્ષણ કરતાં જણાઈ આવશે કે તેમ છેક નથી. અમુક ભાવને અમુકજ રાગરાગિણી અનુકૂળ લાગેછે; અમુક સમયે અમુકજ રાગરાગિણી મનને રમેછે; અમુક ભાવ, રસ, અર્થને અમુક પદ્યબંધ સુઘટિત રીતે બેસેછે;—એ સર્વ વાતોમાં પરિચયજન્ય સં-સ્કારસંબંધનું ખીજ છે ખરું, પણ તેની સાથે એ સંસ્કારનો આરંભ પણ કોઈ

રસિક કલ્પનાથી અનાયાસ ઉદ્ભૂત થયેલી સુરચિમાંજ હોવો જોઈએ. અને તે પરિચયજન્ય સંસ્કારસંબન્ધને આદર આપવો, તેને ક્ષોભ પમાડે એવી રચનાથી દૂર રહેવું, એમાં પણ એક સુરચિનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ તથા હ્રદાયપણની ગંભીરતા આવી છે. આવી સુરચિને કાલ્પનિક ગણે તો પછી જગતમાંથી યોગ્યાયોગ્યતાના ખીજનોજ ઉચ્છેદ થઈ જાય. લક્ષ્યસમયે પરજિયા ગાય, અથવા મરણપ્રસંગે મંગલગીત ગાય, તો એમાં કાંઈ વાસ્તવિક બાધ છે ? પણ સુરચિનો, યોગ્યાયોગ્યતાનો, બાધ ભરપૂર છે. માટે યોગ્યાયોગ્યતાનું તત્ત્વ તો માન્ય હોતુંજ જોઈએ. અને તે થયું તો પછી ઉપરની પદ્યબંધ અને ભાષાના આનુકૂલ્યની ચર્ચા યથાન્યાયજ્ઞ જણાશે.

નમૂનાના પદ્યને અનુકૂળ ભાષા કરવાનું આ એકજ ઉદ્દેશરણુ નથી. અન્ય સ્થળે ચર્ચાવિષય થયેલું ધીરાના પદના નમૂનાનું* “અજ્ઞાની અવિચારી રે પ્રભુની પ્રતિમા માને” એ મથાળાનું પદ પણ સરસ ઉદાહરણુ છે. તેમજ પ્રાર્થનામાળાના અંક ૨૧ મામાં દાખલ થયેલું—દયારામના “ચાલ બહેલી અલબેલી પ્યારી રાધે” એ પદની ચાલતું—“દયાસિંધુ દીનબંધુ દાસ તારો” એ પદ, તથા તેજ અંકમાં દાખલ કરેલું—દયારામના “કાનુડો કામણુગારોરે” એ ખીજ પદના ઢાળનું—“કરણાનજર કરોરે” એમ આરંભાનું પદ,—એ પણ ભોળાનાથની કાવ્યકળાના આ સ્વરૂપનાં યોગ્ય ઉદાહરણુ છે. એ સ્વરૂપમાં ખીજને અંશ એક એ છે કે સામાન્ય લોકમાં પરિચિત પદ્યબંધમાં મૂકતાં સાદી ભાષા રાખવા જતાં જે ગ્રામ્યતાના ખીજ છેડા તરફ જતા રહેવાનો ભય છે, તે પરિણામ ભોળાનાથે નથી થવા દીધું. સાદાપણું રાખવા છતાં યોગ્ય ગાંભીર્યને અર્થે સ્હામું વજન રાખનાર કાંઈક પ્રૌઢતા અને સાદાઈની વચ્ચે રહેતા શબ્દો,—પ્રૌઢ છતાં લોકપરિચિત શબ્દો—લોકને અપરિચિત અને પ્રૌઢ છતાં એકવાર દૃષ્ટિ પડતાં અર્થ સુગમ થાય એવા શબ્દો—તથા ધર્મ જેવા વિષયમાં આણ્યા વિના ન ચાલે એવા પ્રૌઢ શબ્દો, દાખલ કરી ભાષાને સમતોલ રાખી છે. એ ઉપર કહેલાં ઉદાહરણો તપાસીને જેવાથી તરત જણાઈ આવશે.

ભોળાનાથનાં કાવ્યો પ્રૌઢ શૈલીમાંજ છે, તે ઉપરથી સહજ અનુમાન થાય કે એમને એવી શૈલી તરફજ રુચિ હશે. બહુ અંશે આ વાત ખરી છે. પરંતુ એમનાં જે જે કાવ્યો છે તે ધર્મવિષયક હોવાથી એ વિષયમાં અવશ્યની એવી એ શૈલી આવવીજ જોઈએ, તેથી કરીને એટલા ઉપરથીજ એ રુચિનું

* ૫. ૧૬૪ તથા પત્રિશિષ્ટ (૩) જુલા.

અનુમાન બાંધવું કોઈકવાર સાહસયુક્ત થાય. પરંતુ એઓના બોલવા વગેરે ઉપરથી માત્રમ પડયું છે કે ભોળાનાથની રુચિ અપ્રૌઢ શૈલી તરફ બહુ ન્હોતી. તેમ “દલપતશાળા” ની પદ્યશૈલી તરફ તો એમની સર્વથા અરુચિજ હતી. કવિ દલપતરામને આશરે ચાળીસ વર્ષની પૂર્વે મરહૂમ એ. કે. ફૉર્બ્સની સાથે પ્રથમ ઓળખાણ કરાવી એમની ભલામણ કરનાર ભોળાનાથ પોતેજ હતા. તે ઉપરથી આ કાવ્યરુચિમાં વિરોધ આવ્યો એમ સમજવાનું નથી. તે જૂના સમયમાં ભોળાનાથને એ તરેહની શૈલી કદાચ પસંદ હશે, અને એમની વૃદ્ધિશીલ વૃત્તિને અનુસરીને પાછળથી એમની રુચિ સંસ્કાર પામી, એમ થવું અશક્ય નથી.

કવિત્વસંબંધી એમની રુચિ ઉત્તમ પંક્તિની હતી તે હવે ઉપર એમનું કવિત્વ દર્શાવ્યા પછી વિશેષ કહેવાની જરૂર રહીજ નથી. હાલનાં સંખ્યાબંધ “ચીંથરિયાં” કાવ્યનાટકાદિક નામધારી લખાણોથી તો ભોળાનાથ કંટાળોજ ખાતા. એવાં લખાણને ઉત્તેજન પોતે સ્વતન્ત્ર રહીને ભાગ્યેજ આપ્યું હશે, અને એવું ઉત્તેજન આપનારને એ હસતા. ગુજરાતી મુકકમિટીના મેમ્બર એ સાત વર્ષ સુધી હતા તે અરસામાં એમણે જે જે પુસ્તકો ઉપર પ્રસંગવશાત્ અભિપ્રાયો આપ્યાછે, તથા ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની વ્યવસ્થાપક મંડળીના સભાસદ તરીકે તથા તે સંબંધે સોસાયટી તરફથી પરીક્ષાએ આવતાં પુસ્તકો વિશે જે અભિપ્રાયો એમણે આપેલાછે, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે એમની સાહિત્યસંબંધી રુચિયો કેવી બાંધા પ્રકારની હતી. એ સંબંધમાં એવાં ચીંથરિયાં લખાણોમાંથી કોઈને એમણે સ્તુતિનું માન આપ્યું નથી. આના પુરાવામાં જીલાખીરામ ચક્રબાહકૃત “કાવ્યકૌસ્તુભ” ઉપરનો એમનો મુકકમિટીના મેમ્બર તરીકે અભિપ્રાય આપેલો છે તે મૂકીએ તો બસ થાય. પરંતુ એ બધો લાંબો અભિપ્રાય આહિં ઉતારી જગા શેકવા કરતાં એટલુંજ કહીશું તો બસ થશે કે એ પુસ્તકમાં કાંઈ પણ સત્ય કવિત્વ નથી, ભાષા પણ શિષ્ટ નથી, કવિ દલપતરામનું અનુકરણ કરતાં તેમના ગુણ ન આવતાં દોષજ આપ્યાછે, અને સર્વથા કવિતાપદને લાયક એમાંનાં પદ્ય નથી એવો મત જરા સખ્ત શખ્દોમાં એમણે આપ્યો હતો. આ મતના વાજખી ગેરવાજખીપણા વિશે આહિં બોલવું યોગ્ય નથી, પણ એટલું તો કહ્યા વગર નહિં ચાલે કે બાંધા પ્રકારની કવિતાથીજ સંતુષ્ટ થનારને એ પદ્યો કવિત્વહીન લાગવાંજ જોઈએ એમાં સંશય નથી.

એમની આ વિષયમાં રુચિના સંબન્ધમાં એક ખીજી તરેહની કવિતા વિશે પણ એમનો અભિપ્રાય આ ઠેકાણે જણાવવા લાયક છે. “વિજયવાણી” નામનું એક જાંચે કુદી નીચે પડવા જેવું કરનારું વિચિત્ર કાવ્યસંગ્રહનું પુસ્તક એમના અભિપ્રાય માટે આવેલું તે ઉપર નીચે પ્રમાણે મતપ્રદર્શન એમણે કર્યું છે:—

“વિજયવાણી નામનું પુસ્તક મેં તપાસ્યું.

“એ પુસ્તકને વાસ્તે નામાંકિત વિદ્વાન ગૃહસ્થોએ ઉત્તમ અભિપ્રાય બતાવ્યો છે. એટલે મારા અભિપ્રાયનું વજન કેટલું પડશે તે હું કહી સકતો નથી. પરંતુ કોઇ પણ વિદ્વાન એ કવિતાની રચના ઉપર નિષ્પક્ષપાત રીતે વિચાર કરશે તો એ કવિતા રસિક છે એમ કહેશે નહિ. મને યત્કિંચિત્ જ્ઞાન છે તે ઉપરથી મારા વિચારમાં આવે છે કે કવિતાનું ઉપરનું ડૉલ મોટું છે પણ અંદરથી શુષ્ક અને રસ વગરની છે. કવિતામાં જે માધુર્ય હોવું જોઇયે તે નથી.

“કવિએ શ્રમ ધણો કર્યો છે. પ્રકરણો ધણાં જાંચાં લીધાંજે પણ તેને વાસ્તે લોકોના મન ઉપર અસર થાય એવી કાવ્યરચના હોવી જોઇયે, પણ તેમ નથી. કવિતામાં પોતે પૂર્ણ છે એમ જેના મનમાં આવે તેને પોતાની ખોડ નજર આવતી નથી. આ કવિના મનમાં પોતાની અપૂર્ણતા નહિ લાગવાથી પોતે પોતાની મેલેજ પ્રશંસારૂપે કેટલુંક લખાણ કર્યું છે.

“શૃંગાર રસનું એક પ્રકરણ કર્યું છે. તેમાં રાધાકૃષ્ણ ૧૧ જનપ્રીતિની કવિતા કરી છે. અસાર સુધી આવાં હલકી જનતાં તથા અનીતિને વધારનાર પુસ્તકો કાંઇ થોડાં થયાં નથી—આ કવિએ પણ દેખાદેખી કરીને આ પુસ્તકમાં થોડી ઘણી ખૂબી હશે તેને પણ ઢાંકી નથી (નાંખી ?). પાને (?) જૂલણા છંદ ત્રણ ચરણમાં માત્રાની ચૂક છે. આવી ચૂક આવા કવિના હાથથી થાય એ આશ્ચર્ય છે.

“ખીજી મોટી નવાઈ એ છે કે પંડિત ગદ્યલાલજી તા. નર્મદાસંકર આદિ ગૃહસ્થોએ એ કવિતા પસંદ કરી છે. પણ મારે યથાર્થ મત આપવું જોઇયે. મને એ કવિતા ઘણી ફીકી લાગે છે. ભાવમાં અલંકારમાં ગૌરવમાં ઘણીજ અપૂર્ણ છે. એટલા બધાની સાથે એની કીમત હદ ઉપરાંત રાખી છે. ઉપરના કારણોથી હું દિલગીર છું કે એ પુસ્તકને ઉત્તેજન આપવાને તથા તેની પ્રત ખરીદ કરવાને મારી સંમતિ આપી સકતો નથી.”

તેમજ ખીજી તરફ જેતાં ધર્મપરાયણવૃત્તિ પોતાની હતી, નિર્લજ્જ શૃંગારને ભોળાનાથ અંતઃકરણથી ધિક્કારતા હતા, તથા દુરાચારને તો સર્પવત

ગણતા, છતાં સાહિત્યની બાબતમાં યોગ્ય સ્થળે યોગ્ય રસ અવશ્યનો છે, પ્રાચીન ગ્રંથોનું અક્ષત સૌન્દર્ય જળવવાને માટે વૃથા સદાચારદંભથી તણાઈ જઈ તે ગ્રંથોમાંથી શૃંગારાંશ ઉમેડી કાઢી ગ્રંથોને ફીંદી નાંખવા એ દોષ છે, એ વાત પોતે સંપૂર્ણ રીતે જાણી પોતાના મનમાં એ વિશે દૃઢ આગ્રહ રાખી, પ્રસંગ આવ્યે એવા દંભસદાચારનાં પરિણામો ન થવા એ મથતા; ‘ત્રેમ’, ‘શૃંગાર’, ઇત્યાદિક શબ્દોનેજ શત્રુવત્ ગણનારાઓના સાહિત્યવિનાશક પ્રયત્નોના સામા બુકકમિટી અને ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના સંબંધમાં આવતા પ્રસંગોમાં યુદ્ધ કરતા. આ ઉપરથી સાહિત્યમાં એમની ઉત્તમ રુચિ જણાય છે તેમજ સર્વ બાબતમાં નિષ્પક્ષપાતપણું પણ જણાય છે. થોડી મુદત ઉપરજ વેણીસંહાર નાટકનું ગુજરાતી ભાષાન્તર ડાયરેક્ટર ઓફ પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શન તરફથી ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને હસ્તગત કરવામાં આવ્યું, સારે, મૂળમાંના મૂર્તિપૂજન, શૃંગાર વગેરેના સર્વે અંશ યથાવત્ રાખીને ભાષાન્તર રચીકારવું, નહિં તો નહિં એ નિશ્ચય ઉપર સોસાયટીની વ્યવસ્થાપક મંડળીને આજ્ઞવામાં ભોળાનાથનો સમજ ભાગ હતો. આ માત્ર ધણાંમાંનું એક ઉદાહરણ છે. મૂર્તિપૂજનવિરુદ્ધ પોતાનો મત છતાં,—સાહિત્યનું રહસ્ય જાણવાનું સામર્થ્ય આપનારી સુરુચિ તથા શુદ્ધ ન્યાયબુદ્ધિને લીધેજ આ એમનું આચરણ સંભવી સકયું. અને આ આચરણ ભિન્ન મત ધારનાર ઇષ્ટમિત્રોની ક્ષણિક અપ્રીતિ થવાનું જોખમ માથે લઈને પણ એ પકડી રાખતા. એમની સાહિત્યસંબંધે ઉત્તમ રુચિનું એક ખીન્નું ઉદાહરણ છે. “God save the Queen” એ ગીતનું તેની તેજ ગીતચાત્રમાં ભાષાન્તર કરવું વગેરે કેટલીક અશક્ય મર્યાદામાં ગુજરાતી ભાષાન્તર કરવાનું દુઃસાહસ રાસ્ત ગોદતારના અધિપતિ શેઠ કેપ્પુશરો કાબરાજીએ આરંભ્યું અને ભાષાન્તર કર્યું, સારે એ ગીતનું “રક્ષ દેવ કૃપાળ કેસર” એમ આરંભાતું એ ભાષાન્તર શેઠ એહેરામજી મલબારીએ ભોળાનાથ ઉપર અભિપ્રાયને માટે મોકલ્યું. અંગ્રેજી ગાનપદ્ધતિ અને ભારતીય ગાનપદ્ધતિ એ બે વચ્ચે ગમે એટલું સાદૃશ્ય હશે તોપણ ભેદના અંશ એટલા બધા છે કે એ પદ્ધતિ પ્રમાણેનું આ ગીત ગુજરાતીમાં પણ તેજ પદ્ધતિમાં રાખી બનાવવું એ હવામાં બાયકા ભરવા જેવું છે, તેમ એવી એવી અશક્ય મર્યાદામાં રહીને પણ કરેલું “રક્ષ દેવ કૃપાળ કેસર” એ ગીત અનેક ભાષાદોષોથી તથા રસદોષોથી ભરેલું છે, એ સર્વ વાત ભોળાનાથે જોઈ તેને અનુસરીને પોતાનો અભિપ્રાય એમણે લખી મોકલ્યો. અને એમને અભિપ્રાય તત્ત્વદષ્ટિએ જોતાં સુરુચિને અનુસરીનેજ હતો એ, એ ગીતની

લોકપ્રિય થવામાં નિષ્ફળતાથી અને હાલ એ ગીત ભાગ્યેજ કોઇ જાણતું પણ હશે એ વાતથી સપ્રમાણુ યાયછે. એમના અભિપ્રાયવાળો પત્ર પરિશિષ્ટ (જ) માં મુક્યોછે.

ભોજાનાથની સાહિત્યસંબંધી રુચિ વિશે બોલતાં આટલું એક કહેવું ઉચિત છે. શબ્દાલંકાર વિશેષ, અને અર્થાલંકાર કવિત્વદર્શક એવા નાદિ— એ ગુણોથી ભરેલી વ્રજભાષાની કવિતાનો બહુ અંશે સમુદાય છે. તે તરફ ભોજાનાથ એક સમયે પ્રીતિથી જોતા હતા. પરંતુ એમની સ્વભાવશુદ્ધ સુરુચિને એ અંદરથી પ્રતિકૂળ હોવાથી, બાળપણના અભ્યાસકાળમાં પડેલી મોહની છાપ કાળે કરીને જતી રહી હતી. પોતાને પ્રિય આદર્શનું પોતાના કાર્યમાં મનુષ્ય અનુકરણ કરેછે એ ન્યાયથી તપાસતાં, ભોજાનાથે પોતાનાં એકે કાવ્યમાં ભાષાકાવ્યના ખાસ દોષો જે છે તે નથી આજ્ઞા એજ એમની રુચિ એ વિરુદ્ધ હોવાનું સબળ પ્રમાણુ છે.

ભોજાનાથની સાહિત્યરુચિયોનું મૂળ સ્વભાવલગ્ન સુરુચિમાં તો છે જ, પરંતુ સંસ્કારક સાધનોથી એ રુચિયો વધારે દીપ્તિ પામેલી હતી. સંસ્કૃત ક્ષારસી ભાષાના ઉત્તમ કાવ્યગ્રંથોનો અભ્યાસ એ એ સાધનમાંનું એક હતું. તેમજ સાહિત્યશાસ્ત્રના ગ્રંથોનું પણ એમણે સારું અવલોકન કર્યું જણાયછે. ઈ. સ. ૧૮૬૮ ના અરસામાં “ રસતરંગિણી ” નું ભાષાન્તર ગુજરાતીમાં કરવાનો આરંભ ભોજાનાથે કર્યો જણાયછે. એ થોડો આરંભ થઈ અપૂર્ણ રહ્યું છે તેથી તેના ગુણદોષનું તોલકરવું અશક્ય છે, પણ એ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ જણાયછે કે આ સાહિત્યશાસ્ત્રના ગ્રંથાદિનું અવલોકન તે પણ એમની સુરુચિના અંધારણમાં ઉપકારક સાધન હતું.

અત્યાર સૂધી ભોજાનાથનાં પદ્ય વિશેજ ચર્ચા ચલાવી. એમનાં ગદ્ય લખાણો વિશે પણ થોડુંએક બોલવું યોગ્ય છે. ગદ્યનાં લખાણુ એમનાં પદ્ય જેટલાં નથી. પણ જેટલાં છે તેટલાં પણ એમની નિરંતરની ગંભીર, પ્રૌઢ, મધુર શૈલીમાંજ લખાયલાંછે. એમનું જૂના સમયનું ગદ્ય ધણે ભાગે એમનાં રોજકામમાં છે. એ સમયનાં એમનાં લખાણુની શબ્દશુદ્ધિસંબંધી ખામી, વિશે ઉપર કહ્યુંછે. તે બાદ કરતાં ભાષા સરળ, સાદી, બહુધા વ્યાકરણુદોષરહિત, આડંબરરહિત,—રોજકામમાં જેવી સ્વાભાવિક સંભવે તેવી—છે. પાછલાં પ્રકરણોમાં એ રોજકામમાંથી અગત્યના ઉતારા આપેલાંછે તે ઉપરથી આ વાત જણાશે. પરંતુ ગંભીર વિષયો ઉપર વિધિપૂર્વક લખાણુ એમણે કર્યાંછે તેમાં તો વિષયાનુકૂળ પ્રૌઢિયુક્તજ શૈલી છે. “ પ્રાર્થનામાળા ” માં પ્રત્યેક અંકમાં ગદ્યાત્મક

પ્રાર્થનાઓ છે તે સર્વે-એ ચાર આદ કરતાં-એમની કલમથી લખાયલી છે. એ જોયાથી જણાશે કે એ સંસ્કૃતમય શૈલી છતાં કિલ્લાન્વયથી મુક્ત, પ્રૌઢ છતાં આડંબરરહિત-ટૂંકામાં “તર્કુમિયા” શૈલી લખનારા કેટલાક આધુનિક લેખકોની “અંગ્રેજી-સંસ્કૃત-ગુજરાતી” થી વિરુદ્ધ-એમના નિર્મલ, સાદા, પણ ભવ્ય શરીરના દેખાવને પ્રતિરૂપજ, -ભાષાશૈલી છે.

છ. સ. ૧૮૮૪-૮૫ ની સાલમાંનું એમનું એક ગદ્ય આ છે:—

“રાવ બહાદુર જોષાજીરાવ હરિ તથા રાજશ્રી સચિતાનારાયણની વચ્ચે ચાલેલા વાદમાં કોનો પક્ષ સત્ય છે એ વિષે અત્યાર સુધિ કોઈ બોધ્યું નથી. નવીન વિચારના સુશિક્ષિત લોકો આ બાબત બેદરકાર રહેલા હોય એમ જણાય છે. દેશનું કલ્યાણ થાય, લોકોની રિયતિ સુધરે અને અબલા દુઃખિત સ્ત્રીઓના દુઃખનું નિવારણ થાય, એવા ઉપદેશ કરીને લોકોને સન્માર્ગે વાળે એવા દયાળુ મહાત્માનો પ્રાદુર્ભાવ થાય ત્યારે જ આ ભારતવર્ષવાસી આર્યપ્રજાનો ઉત્કર્ષ થાય. પરંતુ ત્યાં સુધી વાટ જોવી તે અને યથાર્થ વિચાર સમજવામાં હોય તે બહાર ન પાડતાં મુગા બેસી રહેવું એ ઘટિત નથી. માટે ચાલેલા વાદ વિષે મારો યથામતિ વિચાર બતાવું છું.”

પુનર્વિવાદ સશસ્ત્ર કે અશસ્ત્ર છે એ વિષય ઉપર આ બે ગૃહસ્થો વચ્ચે ચાલેલો વાદ આર્યજ્ઞાનવર્ધક માસિક પત્રમાં છપાયો હતો. તે ઉપર રા. જોષાજીરાવ તરફથી માગણી થવાથી ભોળાનાથે પોતાનો અભિપ્રાય લખેલો તેનો હસ્તલેખ છે તેમાંથી આ ઉતારો છે. આખો લેખ આખીને આ સ્થળે રોકવું ઉચિત નથી તેથી આટલો ઉતારો જ આખીને વધારે ઉતારો પાછળ પરિશિષ્ટ (જ) માં આપ્યો છે તે ઉપરથી એમની વાગ્ધીની પ્રૌઢિ અને સરળ અંશ અદ્ભુત રીતે સંમિશ્ર કરવાની ખૂબી જણાશે.

બ્લેર (Blair) ના ઉપદેશ (Sermons) માંથી એક “વિપત્તિ ઉપર ધર્મની અસર” એ વિષયના ઉપદેશનું ભાષાન્તર ભોળાનાથનું કરેલું છે. તેનો હસ્તલેખ છે તેની નકલ પાછળ પરિશિષ્ટ (ટ) માં મૂકી છે. એમાંથી માત્ર એક ઉતારો નમૂના તરીકે નીચે મૂક્યો છે. તે ઉપરથી ભાષા વિશે કાંઈક અનુમાન થશે.

“ધર્મનિષ્ઠાની આટલી બધી પ્રશંસા કરી છે તે વાજબી છે કિંવા શી રીતે તેનો આપણે વિચાર કરીએ. ને તે સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે માટે સંકટ સમયે ધર્મનિષ્ઠ તથા સદાચારી માણસ અને તેથી ઉત્પટ્ટા એટલે દુરાચારી માણસના

મનની સ્થિતિની તુલના કરીએ. સંકટ સમયે ધર્મનિષ્ઠ માણસને સમાધાન એટલા ઉપરથી થાય છે કે તેમનું પાછલું આચરણ શુદ્ધ તથા દોષરહિત હતું એવો તેના મનમાં વિચાર ઉત્પન્ન થઈને મન શાંત રહે છે; પરંતુ તેથી વિપરીત માણસોનો જીવોજ પ્રકાર થાય છે. પોતાના પૂરા દોરના વખતમાં વૈભવના મદમાં તથા સંપત્તિથી પ્રાપ્ત થનારા સૌખ્યાનંદમાં જીવેલા હોય છે તેથી અંતર્દર્ષિ (conscience) ના સૌમ્ય ઉપદેશ તરફ તેટલો લક્ષ આપતો (તા ?) નથી. કામધંધામાં ચક્રચૂર અથવા એશઆરામમાં ભરપૂર ડૂબી ગયેલા હોવાથી ગંભીર વિચાર અને અંતઃકર્યોત્થિતો અંતઃકરણમાં બોધ મળી સકતો નથી. ”

આ ભાષાન્તર એમણે શબ્દશઃ કર્યું નથી. પરંતુ તાત્પર્યાનુસાર કર્યું છે. અને આખા ઉપદેશનું પુરું પણ કર્યું નથી. એનું મથાળું “ ધર્મનિષ્ઠા થકી સમાધાન ” એવું રાખ્યું છે. ભોજાનાથની ગદ્ય કૃતિઓમાં કેટલીક વિશે કહેવું રહી ગયું છે. ઈ. સ. ૧૮૭૦ માં રા. સા. મહીપતરામના ઇંગ્લાડના પ્રવાસ-થી ઉત્પન્ન થયેલી નાગરી નાલ્યની તકરારને સંબંધે “ સત્યવિવેક ” નામે એક પુસ્તક શિક્ષાછાપમાં અમદાવાદમાં છપાયું હતું. આમાં ભોજાનાથનો હાથ હતો એમ માનવાને કારણ છે. પરંતુ ગદ્યભાગમાં કોઇ પરાયાનો પણ વિશેષ હાથ છે એમ એ ભાષા ઉપરથી જણાય છે. પક્ષવાદી પુસ્તક છતાં વાસ્તવિક સત્ય એ પક્ષ તરફ હોવાને લીધે, તથા વિષયનું ચાલન સખળ રીતે કરવાથી, એમાંની તકરારો સચુક્તિક, અનુત્તર, અને સખળ રીતે, લખાઈ છે.

ઈ. સ. ૧૮૭૪ માં “ એકેશ્વરી અનુદાનપદ્ધતિ ”—એટલે મૂર્તિપૂજા વગેરે વહેમી ક્રિયાઓ ન માનનારાઓને અનુકૂળ લગ્નાદિક સર્વ વિધિની પદ્ધતિ અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજ તરફથી સંસ્કૃતમાં છપાઈ હતી તેમાં આરંભમાં ઉપોદ્ધાતગુજરાતીમાં લખેલો ભોજાનાથની કૃતિ છે. પુસ્તક છપાતાં છાપનારની ચૂકો મુદ્દલ સુધારાઈ જણાતી નથી, અને ૧૮૭૪ ની એમની બીજી સ્થળે ભાષા સારી જોવામાં આવી છે તેથી આ ઉપોદ્ધાતમાં ભાષાદોષનો ઘણો ભાગ છાપનારના ઉપરજ નજી. આ પદ્ધતિનું પ્રયોજન માત્ર એમાં બતાવ્યું છે.

ઈ. સ. ૧૮૭૫ માં—રા. દાદોળા પાંડુરંગે મરાઠીમાં રચેલા “ ધર્મ-વિવેચન ” નામના પુસ્તકનું ભાષાન્તર ભોજાનાથે કરેલું પ્રગટ થયેલું છે. ભાષાન્તર કરનાર “ એક જગજ્જનહિતેન્દ્રુ ” એમજ રાખ્યું છે. નામ પોતાનું આપ્યું નથી. પણ ભોજાનાથનીજ કૃતિ એ છે એમાં સંશય નથી. એમના કાગળો અને એમનું કુટુંબમંડળ તથા મિત્રમંડળ, એજ પુરાવો કરે છે. મૂળ

મરાઠીનું ભાષાન્તર ધણીજ ઉત્તમ ભાષાશૈલીમાં થયું છે. હાલ એ પુસ્તકની પ્રતો ઘોડીજ રહી હશે. સલધર્મના નિર્ણયો વિશે સખળ ચર્ચા જોવી હોય તે પુરુષે આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવા લાયક છે.

ઉપર કહેલું “સલ્યવિવેક” નું પુસ્તક લખાયું તે ખેડવાં આશરે એક વર્ષ ઉપર એટલે ઈ. સ. ૧૮૬૯ માં ભોળાનાથે એજ વિષયને સંબન્ધે “નાગરમિત્ર” નામે પુસ્તક લખ્યું છે. એમની ગદ્યશૈલી આ ન્હાના પુસ્તકમાં સખળ રીતે દીપી નીકળી છે. એ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયું છે કે નહિ તે વિશે સંશય છે. પણ અંતે લખેલો લલિતહંદ અપૂર્ણ છે તેથી તથા એની પ્રસ્તાવનામાંના કેટલાક શબ્દો ઉપરથી જણાય છે કે એ પ્રગટ થઈ કરીને નહિ થયું હોય. પ્રસ્તાવના ઉપરથી જણાય છે કે એને એક કરતાં વધારે અંકમાં પ્રગટ કરવાનો મૂળ ધરાદો હતો. એ પુસ્તકનો ઉદ્દેશ તથા તેની રચના એ પ્રસ્તાવના જોવાથી જણાઈ આવશે, તેથી એ પ્રસ્તાવના પરિશિષ્ટ (ઠ) માં મૂકી છે. પ્રથમ આ ઠેકાણે આ ન્હાના પુસ્તકમાંથી એક બે ઉતારા આપ્યાથી એ શૈલીનું યથાર્થ ભાન થશે.

“ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે સમયાનુસાર નિયમોનો ફેરફાર થતો આવે છે. મનુ યાજ્ઞવલ્ક્ય આદિ સ્મૃતિયોમાં, સિંધ દેશમાં તથા મ્હેલ દેશમાં જવાનો નિષેધ કર્યો નથી. યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિની મિતાલારા ટીકામાં દેવલ-ઋષિનું વચન લખ્યું છે. પણ તે મૂલ સ્મૃતિકારે એ વાત કોઇ ઠેકાણે લખી નથી. સ્મૃતિકાર કોઇ વાતનો નિષેધ કરે છે તેમાં કાંઇ કારણ તો હોય છે. દેવલ ઋષિયે આજ્ઞા કીધી કે આટલા દેશમાં જનું નહી. હવે તે સમયે તે આજ્ઞા નિષ્કારણિક ન્હોતી. આ દેશમાં મુસલમાન લોકોનો મોટો જુલમ હતો. હિંદુઓને બળાત્કારે વટલાવતા હતા. તેમની સ્ત્રીઓને પકડી જઈને ધર્મબ્રષ્ટ કરતા હતા. એ વાત એ સ્મૃતિ ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ જણાય છે. આજ્ઞાઓની સ્ત્રીને મ્હેલ બળાત્કારથી પકડી બંધ અને તેની સાથે સંભોગ તથા બોજનન વ્યવહાર કરે તો અમુક પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી તેઓની શુદ્ધિ થાય છે, એવાં ઘણાં નયનો એ સ્મૃતિમાં લખ્યાં છે. એ ઉપરથી એમ અનુમાન થઈ સકે છે કે આ દેશમાં ચવનોનો પહેલ વહેલો પ્રવેશ થયો તે સમયે દેશની સ્થિતિ એવી હતી કે એ સ્મૃતિની અગત્ય હતી, પણ હવડાંનો સમય બદલાઈ ગયો, ઇંગ્રેજ રાજ્યના ન્યાયછત્ર નીચે જે દેશો છે ત્યાં જવાથી ધર્મબ્રષ્ટ થવાનો બંધ મુદલ રહ્યો નથી, માટે યદ્યપિ એ સ્મૃતિના માત્ર વાચ્યાર્થ ઉપરથી તો ઇંગ્લાંડને મ્હેલ

દેશ કહીયે તો કહેવાય, અને લાંઘાં જનારને પુનઃસંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. પરંતુ એ વચનના હેતુ ઉપર લક્ષ્યપૂર્વક વિચાર કરીયે તો, હવડાંના સમયમાં ઇંગ્લાંડ દેશમાં જનારને પુનઃસંસ્કાર કરાવવાની કોઈ રીતે અગત્ય જણાતી નથી. નિષિદ્ધ દેશમાં જવાનો અટકાવ કરવાનો સ્મૃતિકારનો મુખ્ય હેતુ મ્લેચ્છ લોકો જીવમયી ધર્મબ્રષ્ટ કરતા હતા તેટલા માટે હતો. પણ તે હવે ભય રહ્યા નથી. દેવત્ર ઋષિયે નિષિદ્ધ કરેલા દેશમાં જવાની સૈકડો વર્ષથી રૂઢી પડી ગઈ છે, માટે ધર્મ, ન્યાય, અને રૂઢી પ્રમાણે ઇંગ્લાંડ જનાર પ્રાયશ્ચિત્ત કરે તો પણ ન્નતિબ્રષ્ટ થતો નથી. લોકોનું કેવું અજ્ઞાન તથા અવિચારપણું છે. સ્મૃતિ-નિષિદ્ધ ખીજ દેશમાં જનાર દૂષિત ન થાય અને માત્ર ઇંગ્લાંડને માથેનું જાનું પાપ ઢોલી પાડયું છે. જે ઇંગ્લાંડ જનાર ન્નતિબ્રષ્ટ થાય તો સિંધ આદિ નિષિદ્ધ દેશમાં જનાર પણ જરૂર ન્નતિબ્રષ્ટ થાય અને તે પુનઃસંસ્કાર કામના વીના ન્યાતમાં આવી સકે નહીં, પણ ઘણી દીવંગીરીની વાત છે કે આ વિવેક નાગરોમાં નીતિમાન મનુષ્યો પણ ભૂલી ગયા છે.”

એક ખીજ સ્થળમાંથી ઉતારો લઇયે:—

“હે નાગર મિત્રો, કુસંપથી કલેશ વધે છે. કલેશ વધવાથી બુદ્ધિબંધ થાય છે. બુદ્ધિબંધ થવાથી મોહોટો વિનાશ થાય છે—

“હે નાગર મિત્રો, તમે પોતાની હાનિ પોતાને હાથે શા વાસ્તે કરો છો ? જેઓની સાથે કાંઈ સ્નેહ સગપણ નથી, જેઓનો સાથે કન્યાવત્સલાર નથી, જેઓ તમારા શુભેચ્છુ તથા સુખદુઃખના ભાગી નથી, તેઓની સાથે સંબંધ રાખી રહ્યા છો અને સગાંસંબંધીનો ત્યાગ કરો છો.

“હે નાગર મિત્રો, હજુ વિચાર કરવાનો સમય છે—ગયેલો સમય કદી હાથ આવવાનો નથી—હે પ્રિયમિત્રો, ભાઈઓ, તથા સ્નેહીયો—ઈશ્વર ન કરે ને જો આ કલેશરૂપી વૃક્ષનું મૂલ મોટું થયું તો તેની ડાલીઓ વંશપરંપરા વૃદ્ધી પામી પરિણામે સ્નેહપાશ છૂટી જશે. માટે એ નાશકારક પરિણામનો અટકાવ કરવાનો સુઝ તથા વિવેક જોઈએ ઘણો ઉતાવળથી વિચાર કરવો ઘટે છે.

“હે નાગર મિત્રો આ સંસાર સ્વપ્નવત્ છે. આપણો દેહ નાશવંત તથા ક્ષણભંગુર છે. આપણે મિથ્યા મોહ, મમત, તથા અભિમાન રાખી, કેવલ કર્મબંધન થઈયે છીએ. મનુષ્યજાતિ ઉપર એક ખીજએ પરસ્પર પ્રીતી રાખી અન્યોઅન્ય સહાય થવું એજ આપણો મુખ્ય ધર્મ છે. તેથી વિરુદ્ધ આચરણ ચાલવાથી આપણે ઈશ્વરની આજ્ઞા તોડીયે છીએ. કાલચક્ર માથે ભમે છે. સંસારમાં સારી કે ખોટી કીર્તી રહેવાની છે; આ દુનીયામાં આપણે થોડા

દીવસના મુસાફર છીએ, પશુઓને પણ પોતાના સ્વજનિ ઉપર પ્રીતી હોયછે. માટે આપણે આપણા સ્વજનિ ઉપરથી પ્રીતી ઉઠાવી દેઇએ તો પશુ કરતાં પણ આપણે નીચા કહેવાઇએ; અને ઈશ્વરના મોટા અપરાધી થઈએ છીએ, દુષ્કર્મનાં માઠાં ફલ ભોગવવા ખીન્નું કોઇ આપણી સાથે આવનાર નથી, આપણે પોતાનેજ ભોગવવાં પડશે.—

“ માટે હે આર્યવર્ચ્ય નાગર મિત્રો, અને એટલીજ વિનયપૂર્વક વિજ્ઞપ્તિ છે કે, તમે ધર્મશાસ્ત્રને તથા તમારા વૃદ્ધોના નામને તથા પ્રાચીન રીઠીને માન આપી તમારામાંથી કુસંપના વૃક્ષને જડથી ઉખેડી નાંખો. તમારા ન્યાતીલાને તમારા ભાંડુવત્ ગણો. કોઇ મનુષ્યને વચ્ચે સુધી ખરાબ કરવાના દુષ્ટ સંકલ્પો મનમાંથી કાઢાડી નાંખો—આપણા ન્યાતભાઈઓનાં એક ખીજના સુખદુઃખના ભાગી થાઓ. હવડાં તથા આગલ ઉપર આપણી પ્રજાનું કલ્યાણ તથા અબ્યુદય થવાના રૂઢ તથા ઉત્તમ માર્ગનો વિચાર કરી તે સિદ્ધ થવાનો સુઉદ્યોગ તથા મદુપાય કરવામાં તત્પર થાઓ.—

“ શેવટ ઈશ્વર પાસે એટલું માગવું છે કે નાગર મિત્રોના મન ઉપર અંધકાર તથા અજ્ઞાન વ્યાપ્ત થયુંછે તે દૂર થઈ તેઓનાં ચિત્તમાં સદ્વિચારના પ્રકાશકીર્ણો ઉદય પામો. તથાસ્તુ.”

આ ઉતારાઓ ઉપરથી આ પુસ્તકની સોલસાદ વાણી તથા સખળ શૈલીનું કાંઈક સ્વરૂપ જણાશે. જુજવા શબ્દદોષ બાદ કરતાં આ લખાણ એ એક સરલ પ્રૌઢ શૈલીનો, અનુત્તર વાદયુક્તિનો, અને ભાવભેર કરેલી સંબોધનવાણીનો, અસાધારણ નમૂનો છે. “ સલચિવેક ” માં જે કોઇ કોઇ સ્થળે ઉપહાસની તોછડાઈ આવી છે (જેને માટે ભોળાનાથને જવાબદાર ગણતાં આચકો ખાવાનું છે, શાથી કે એમાં એવાં વચનના શૌકીન સુરતી ગૃહસ્થોનો પણ હાથ હતો),—તે તોછડાઈનો આ “ નાગરમિત્ર ” માં કોઇ પણ સ્થળે છાંટા પણ નથી અને ગંભીરતા સર્વત્ર પસરી રહેલી છે. કેટલેક સ્થળે કટુ વચનો છે પણ તે કોઇ ગંભીર, સલપ્રિય, હિતૈષી, મહાપુરુષના મુખમાંથી નિકળે એવાં છે. “ સલચિવેક ” માં જે વાદકોટિયો છે તેનીજ આમાં છે, પણ વધારે સખળ, વધારે સવિસ્તર, વધારે અસર થાય એમ લખાયેલી છે. તેમજ આ પુસ્તક ઉપરથી ભોળાનાથનાં ધર્મશાસ્ત્રની ભૂમિમાં વિશાળ અવલોકન તથા શોધ જણાઈ આવેછે, તેમજ સારાસારનું તોલન કરી તેના નિર્ણયને હસ્તામલકવત્ દેખાડી આપવાની અદ્ભુત શક્તિ જણાઈ આવેછે. તેની સાથે

આમાં એ મહાપુરુષની ઉદાર યુદ્ધિ સ્થળે સ્થળે ભાસિત થાયછે. દૂકામાં એટલુંજ કે કાળવિશેષપર વિષયનું છતાં, ચિરસ્થાયી ગુણોવાળું આ પુસ્તક એકલુંજ ભોજાનાથને ગદના એક સખળ અને અસાધારણ લેખકની પદવી આપી સકે એવુંછે, અને તેથીજ એ પુસ્તક પ્રગટ થવું વિશેષ ઇષ્ટ છે.

અત્યાર સૂધી મુખ્યત્વે કરીને ભોજાનાથનાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં લખાણો વિશે આપણે તપાસ કરી. માત્ર એમાં અપવાદ થોડાક આવ્યાછે. ઉપર કેટલાંક જૂની વખતનાં અંખાની સ્તુતિ વગેરેનાં પદ્યો, ઈશ્વરપ્રાર્થનાનાં એ ચાર પદ્યો, તથા હમણાંજ ઉપર ગયેલાં ગદ્યો—એ અપ્રસિદ્ધમાંનાં છે. આ શિવાય ઉપર એક સ્થળે “સૂચવેલાં બંગાળી ભજનોનાં ભાષાન્તરાદિક જો કે પ્રસંગે પ્રસંગે છૂટક છપાયાંછે,તોપણ એકત્ર થઈ પુસ્તકાકારમાં હજી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાંજ નથી. તેમજ “અભંગમાળા” કરીને ૨૫૧ અભંગ (પ્રત્યેકમાં આશરે સરાસરી ૮ કડીવાળા) ધર્મવિષયના તથા બીજા વિષયના પણ હસ્તક્ષિપ્ત રૂપમાં હજી છે. તે શિવાય “પ્રાર્થનામાળા” માં ન સમાવેલાં પણ કેટલાંક પદ્ય હશે. વળી નાગરોનો ઇતિહાસ લખવાને ઈ. સ. ૧૮૭૧ માં સામગ્રી સંચિત કરીને ટિપ્પણ કરી રાખેલાંછે, પણ તે પરિપૂર્ણ રૂપમાં નથી આવ્યું એટલે તે વિશે બોલવું કઠણ છે. તેમજ પોતાના પિતા સારાભાઈનું જીવનચરિત્ર, છપાવવાના ઇરાદાથી લખી તૈયાર કરેલું, હસ્તલેખરૂપમાં હજી છે. પ્રાર્થનાસમાજમાં આપેલા ઉપદેશો, તથા ત્યાંજ વાંચેલાં વ્રતાદિકની કથા તથા વિધિનાં ભાષાંતરો,— તે વિશે પોતાના અભિપ્રાયસહિત, હસ્તલેખમાં હજી છે. એમનાં ગદ્યપદ્યાત્મક લખાણો પ્રગટ થયેલાં અને ન થયેલાંની એક યાદી પરિશિષ્ટ (જ) માં આપીછે. પણ તેમાંનાં કેટલાંક વિશે આ ઠેકાણે થોડુંક કહેવું ઉચિત જણાયછે. નિશ્ચયાત્મક તારીખ જણાતી નથી, પણ ૧૮૬૦ પૂર્વે લાંબી મુદત ઉપર “વિદ્યાપ્રકાશ” નામે કાંઇક પુસ્તક લખવાનો એમણે આરંભ કર્યો હતો. એ ગ્રંથનાં વિભાગ તથા રચનાની પૂર્વકલ્પના એક કાગળ ઉપર કરીને લખેલાં હાલ છે. એ ગ્રંથ થયો નહિ એટલે એ વિશે એટલુંજ કહેવું બસ છે કે એ વાત શાચનીય છે. તેમજ લાંચ વિશે નિબંધ પણ એમણે આરંભેલો જણાયછે. વળી “વિદ્યા તથા અક્ષરશાસ્ત્ર” એ મથાળાથી કોઇક કેળવણી વિશેના અંગ્રેજી પુસ્તકનું ભાષાન્તર કરવાનો પણ પ્રયત્ન જણાયછે. આ સર્વ અઘાપિ અપ્રસિદ્ધ લખાણોનો સમુદાય વાચકવર્ગની આગળ મૂર્તરૂપમાં મુકાયા

ખેલાં કાંઈ પણ સવિસ્તર વિવેચન આપી નીરસતા કરવી ઉચિત નથી, અને તેથી ફળ પણ નથી; પરંતુ આ ઉપરથી એટલું જણાઈ આવશે કે ભોજાનાથની પ્રવૃત્તિ અસલથીજ વિદ્યાવિનોદ તરફ ઘણી હતી. અને ઉપરની ચર્ચામાં પ્રસંગવશાત્ જે જે લખાણો આણી ભાષા કવિત્વ વગેરે વિશે કહ્યું છે તે ખસ છે.

આટલું ચિરસ્થાયી ગુણનું લખાણ તથા પ્રાચીન નવીન વિદ્યાના સંસ્કાર સુપરિસ્ફુટ દર્શાવનારી ગદ્યપદ્યાત્મક રચનાઓ કેવળ સ્વાભાવિક ખુદ્ધિદાનને બળેજ ઉત્પન્ન થયેલાં એમ મનાયજ નહિ. નૈસર્ગિકી પ્રતિભા તો કાવ્યમાં અવશ્યજ છે. અને તે ભોજાનાથમાં હતી. તે ઉપરની ચર્ચાથી સુગ્ત જનોને જણાશે. અને તે પ્રતિભાનું માનસશાસ્ત્રાનુકૂલ કારણ પણ એમના પૂર્વજની વિદ્વતામાં આપણે ઉપર જોયું. પરંતુ કાવ્યોદ્ભવના હેતુ-ત્રયમાંના બાકીનાં બે—બહુ નિર્મલ શ્રુત, તથા અભ્યાસ—તે પણ ભોજાનાથમાં હતાં. અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, ફારસી, મરાઠી, એ ભાષાઓનું એમના જમાનાના પુરૂષોને પ્રશંસનીય જ્ઞાન એમણે સંપાદન કર્યું હતું એમ પાછળ કહ્યું છે. આ સ્થળે વિશેષ એટલું કહેવાનું છે કે ફારસી શિવાય એ બધી ભાષાઓમાં મુખ્યત્વે કરીને ધર્મસંબંધી પુસ્તકોનું વિશેષ પરિશીલન એમણે કર્યું હતું. તે એમને અનુકૂળ કાવ્ય-રચનામાં વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડ્યું. આખી જિંદગીમાં એમણે જ્ઞાનવૃદ્ધિને અર્થે એવાં એવાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ નિરંતર ચાલુ રાખ્યો હતો. અને તેથીજ કરીને એક પણ શાળા નહિ એવા વખતમાં જન્મ પામ્યા છતાં નવા જમાનામાં આ નવીન ઉત્કર્ષના પ્રકાશથી અંબઈ ન જાય એવી જ્ઞાનસંપત્તિ એમણે સિદ્ધ કરી.

એ સંપત્તિનું ફળ—ચિરસ્થાયિની કીર્તિ રાખનાર એટલુંજ નહિ, પણ અનેક પ્રજાપરંપરાને સન્માર્ગસૂચક, શુદ્ધ કવિત્વનો ભંડાર—આ મહાપુરુષ એમની પાછળ મૂકી ગયા છે. અને એવી આશા રાખવી અનુચિત નહિ ગણાય કે—કેટલાક લઘુદૃષ્ટિવાળા ધારે છે ને ઇચ્છે છે તેમ દેશી ભાષાઓનાં લઘુ સ્ત્રોત દેશભિમાની વિદ્વાનોના મેઘમંડળથી નિરંતર વૃદ્ધિ પામી સબળ નદીરૂપ ધારણ ન કરતાં પાશ્ચાત્ય ભાષાના વિશાળ મહાનદમાં નિમગ્ન થઈ લુપ્ત થઈ જવાનાં, એમ જો નહિ બને (અને બનવું બહુ અશક્યજ છે),—તો જ્યાં સુધી મધુર ગુર્જર ભાષા જીવંત રહેશે ત્યાં સુધી પ્રાર્થનાસમાજના સ્થાપક, પ્રવર્તક, પ્રચાલક, અને તેને મનઃશક્તિ સમર્પણ કરતાં અદ્ભુત કવિતાના ઉત્પાદક ભોજાનાથ સારાભાઈનાં શુદ્ધ, પ્રૌઢ, મધુરવાણીમાં આવિભાવ પામેલાં, ગંભીર અર્થવિચારથી ગર્ભિત કાવ્યો લોકપ્રિય રહી લોકોના આનંદમાં, સુખમાં, આશ્વાસનમાં વૃદ્ધિ કરતાં રહેશે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

અવસાન.

ભોજાનાથના જીવનચરિતના આ અંત્યપ્રકરણમાં એમના અમૂલ્ય જીવિતના અંતનું વર્ણન થશે.

ભોજાનાથના મૃત્યુથી ગુજરાત સમસ્તને એક પ્રકારનું મોહાટું તુકસાન થયું છે એ વિશે પરિશિષ્ટ (૯) નું અવલોકન કર્યાથી ખાતરી થશે. એમણે જે જે મહા કૃત્યનો આરંભ કર્યો છે તે સર્વના પ્રવાહમાં એમના મરણથી સ્તબ્ધતા થઈ છે. અમદાવાદમાં દેશોત્થતિનું મોહાટું કાર્ય, જેમાં એ અગ્રેસર હતા, તે હાલ નિરસ્ત જેવું લાગે છે. એમના મરણથી અમદાવાદની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને તથા અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજને જેટલી હાનિ છે તેટલી ખીજત કાઢને નથી.

વિશેષે કરીને પ્રાર્થનાસમાજના પક્ષનો તો એક મહાન્ સ્તંભ તૂટી પડ્યો છે. મુંબાઈ અને અમદાવાદની પ્રાર્થનાસમાજોએ આ શૌચનીય પ્રસંગે વિશેષ સભામાં આ મહાપુરુષના આત્માના કલ્યાણાર્થે પ્રાર્થનાઓ કરી હતી. અમદાવાદની સમાજે એમનાં સંતાનોને અનુશોચનપત્ર* લખીને ભોજાનાથે સમાજને કરેલી અપૂર્વ સેવાની કૃતજ્ઞતા વિશેષ રીતે દર્શાવી હતી. સ્ત્રીશિક્ષણના વિષયને એમની તરફનું ઉત્તેજન બંધ થયાથી તુકસાન છે. તેમજ બાળવિવાહપ્રતિબંધ તથા વિધવાવિવાહપ્રચારનાં મહાકૃત્યો વિશે ચર્ચા તથા તે સભાઓને ઉન્નત દશામાં લાવવાના પ્રયત્ન વગેરે સર્વ કાર્ય હાલમાં મંદ થઈ ગયાં છે. તે સર્વ જડતા એમના મરણથીજ થઈ છે એમ નથી;—કોટ્ટાનું સાંસારિક બાબતો કરતાં હાલમાં રાજકીય પ્રકરણ ઉપર વધારે લક્ષ લાગ્યું છે તે પણ એક કારણ છે. પરંતુ આવે સમયે પણ એ ઉત્સાહશીલ મહાપુરુષ હયાત હોત તો સાંસારિક તથા ધાર્મિક સુધારા જેવા દેખીતા નીરસ વિષયોને પણ રસમય કરી સકત. પૃથ્વી ઉપર એ એક દસકો વધારે રહ્યા હોત તો અમદાવાદને તથા ગુર્જર પ્રાંતને વધારે લાભ થાત એમ લાગે છે. એમના મૃત્યુથી ધાર્મિક સુધારણાને અને પ્રાર્થનાસમાજને સર્વથા હાનિ છે. પ્રાર્થનામંદિર એમના વિતાનું નિસ્તેજ અને નિર્જન લાગે છે. એમનો પગ

* પરિશિષ્ટ (૭) જુઓ.

પ્રાર્થનામંદિરમાં મુકાતો કે સર્વત્ર ઉત્સાહ અને આનંદ વ્યાપી રહેતો. એમના ઉત્સાહથી બીજા સર્વના મનમાં તેનો અંશ ઉત્પન્ન થતો અને ઉપાસનાનું કાર્ય આનંદદાયક અને રસમય થઈ જતું. આખા ગુજરાતમાં એમના જીવિતનાશનાં પરિણામ જણાય છે. સત્ય ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો માર્ગ એમણે સ્થાપ્યો. તેને એમના જેટલા પરિશ્રમ તથા ઉત્સાહથી ચલાવનાર કોઈ નહિ નિકળે તો તેનો પ્રવાહ ધણો મંદ થઈ જવાની ભીતિ છે. તેમજ સાંસારિક સુધારણા જેના ઉપર આપણા દેશની બીજી સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનો આધાર છે, તે પણ અમદાવાદમાં અસ્તમાન થયા જેવી છે. તેને સારું પરિશ્રમ તો કોઈ કરનાર નથી, પણ કોઈ એવું ખૂણે ખોચેથી નીકળે તો તેની નિંદા સર્વત્ર કરનારા ડાહ્યા ગણાતા પુરુષોમાંથી નીકળી આવે છે. અફસોસ ! દેશોન્નતિના સત્યમાર્ગ અદ્યપિ યોગનેજ સૂઝ્યા છે, અને મિથ્યાદેશાભિમાનનું રોળ ધાલી રાજકીય પ્રકરણમાં વ્યર્થ ફાંફાં લોકો મારે છે. આપણી સાંસારિક સ્થિતિ સુધાર્યા વિના આપણી રાજકીય અવસ્થા કદી પણ સુધરવાની નથી એ સ્વદેશવત્સલ લોકના અત્યુત્સાહી વર્ગે નિરંતર ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

જ્યેષ્ઠ પુત્રના મૃત્યુ પછી ભોજાનાયની શરીરાવસ્થામાં ઘણો ફેરફાર થવા લાગ્યો. એમનું સ્થૂલ અને બર્જસ્વલ શરીર ત્યાર પછી કૃશ અને શિથિલ થઈ ગયું. ચિત્તની વ્યથાએ શરીર ઉપર સારી પેઠે અસર કરી. જ્ઞાનબળથી તથા ઈશ્વરસહવાસથી પોતાની મનોવ્યથા ઘણે અંશે કમી કરી હતી; પરંતુ મનોધર્મપ્રમાણે એમના તદ્દયનું દુઃખ સર્વથા દૂર થયું નહિ. સહનશીલતા સારું જ્ઞાનવૃદ્ધિ જોઈએ તે એમનામાં હતી, પરંતુ આ સમયે તેની સામે વયોવૃદ્ધિની અસર બલવત્તર થઈ અને જ્ઞાનબળથી દબાયલા શોકબળે અંતરમાં પુરાર્થ શરીરસ્થિતિ ઉપર દબાણના પ્રમાણમાં વિશેષ પ્રત્યાઘાત કર્યો. અન્યપ્રસંગે રામચંદ્રના કરુણરસવત્ ભોજાનાયનો કરુણરસ અનિર્મિત્તો ગમીરત્વાદંતર્ગદ્ઘનવ્યયઃ બન્યો. પોતાના શરીરની સ્થિતિ તો સારું એમણે ધણા પ્રયત્ન કર્યો. મહાબલેશ્વરનું પ્રયાણ પણ તેજ અર્થે તથા સ્થલાંતરથી ચિત્તના ઉદ્દેગનું સાંત્વન કરવાના હેતુથી કર્યું હતું. એ મુસાફરીથી એમના ચિત્તને શાંતિ કાંઈક મળી; પરંતુ શરીરની દશાને બહુ લાભ થયો જણાયો નહિ. ત્યારપછી એમણે થોડાક માસ પ્રાર્થનામાળા ભાગ બીજામાં ખૂટતા અંક પૂરા કરવામાં ગાળ્યા. એટલામાં ૧૮૮૬ ના બન્યુઆરી મહિનામાં ખંજબથી અલ્લવાદી સત્યાનંદ અગ્નિહોત્રી અમદાવાદમાં આવ્યા તેમના સહવાસથી એમણે ઈશ્વરોપાસના તથા ઈશ્વરસંયોગનો લાભ ઘણો લીધો. આ મુલાકાતથી

એમના આત્માને નવું પોષણ મળ્યું. તે પછી થોડીકજ સુદે કલકત્તાની આદિ બ્રાહ્મસમાજના પૂર્વ પ્રધાનાચાર્ય મહર્ષિ શ્રીદેવેન્દ્રનાથ ઠાકુરનું અમદાવાદમાં આવવું થયું. તે સમયે એ મહર્ષિએ પ્રાર્થનાસમાજમાં એક બૃહદ્ વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. એ વ્યાખ્યાન કરતાં એમનીજ ધચ્છાથી ભોળાનાથ એમની સાથે વેદી ઉપર બેઠા હતા. આ પ્રસંગે આ બે મહાપુરુષ એકજ વેદી ઉપર બેઠેલા જોતાં સર્વનાં નેત્રને કાંઈક અપૂર્વ આનંદ થયો હતો. બંનેનાં શ્વેતવસ્ત્રથી એમનાં કૃત્યની તથા વૃત્તિઓની પવિત્રતાની સૂચના થતી હતી. આ પ્રસંગે આ મહર્ષિના સંગથી ભોળાનાથનો ભક્તિ-ભાવ વધારે સુદૃઢ થયો. મહર્ષિ અમદાવાદથી તા. ૧ લી ફેબ્રુઆરીને દિવસે મુંબઈ તરફ સિધાવ્યા. ત્યારપછી ભોળાનાથના ચિત્ત તથા શરીરમાં કાંઈક વિશેષ આનંદવિમુખતા અને શિથિલતા દેખાવા લાગી. તા. ૪ થી ફેબ્રુઆરીએ એમને ઘેર માર્શિયોનેસ ઓફ ઈલાઈ મુલાકાતે આવી હતી; તે વખતે ભોળાનાથનો સ્વાભાવિક ઉત્સાહ મંદ પડી ગયેલો જણાયો. કોઈ મોટું માણસ પોતાની મુલાકાતે આવે તે વખતે એમની હમેશની ચંચલતા તથા ઉમંગ જોઈને સર્વને આશ્ચર્ય લાગ્યા વિના રહે નહિં; પરંતુ આ વખતે તો કાંઈક વિશેષ માંઘ જોવામાં આવ્યું. એવાજ મંદોત્સાહથી બીજે દિવસે એજ માર્શિયોનેસને વિદાય કરવા સવારે દસ વાગ્યે અમદાવાદના રેલવે સ્ટેશન ઉપર એ ગયા હતા. ત્યાંથી અગિયાર વાગ્યે પાછા આવીને ભોજન સારું બેઠા. આ સમયે એમના ચિત્ત ઉપર કાંઈ અપૂર્વ ઉદ્વેગ લાગતો હતો; તેથી કોઈ પ્રકારની પૂર્વવૃત્તિ જણાતી હતી. સાદા અગિયાર વાગ્યે જમતે જમતે એમનો જીવ ફરવા માંડ્યો અને ઠામ ઉપરથી બહી અબોટિયું બદલતાં ચક્કર આવ્યા. તેની સાથે બેશુદ્ધિ થઈ અને પડતાં પડતાં એકદમ પુષ્કળ રુધિરનું વમન થયું. બે સત્સેવકોના આશ્રયે એમના શરીરને જમીન ઉપર પડવા તો દીધું નહિં; અને સદ્ભાગ્યે તે વખતે એમનાં પુત્રપુત્રીઓ સમીપ હોવાથી સર્વ પ્રકારની સહાયતા તુરત મળી આવી; અને હુશિયાર દાકતરોના ઉપચાર થયા એટલે ફરીથી બાન આવ્યું; નહિં તો તેજ પળે એમના જીવિતનો અંત આવત. તે પછી ફરીથી રાત્રિયે બેવાર રુધિરવમન થયાથી પાછી બેશુદ્ધિ અવસ્થા થઈ. તે બે દિવસ રહીને ફરીથી શુદ્ધિ આવી. ત્યારપછી ક્રમે ક્રમે દોઢ મહિના સુધી શરીર-વસ્થા ઈશ્વરકૃપાથી સુધરતી ગઈ અને મરણથી નિર્ભયતા આવવા લાગી; તોપણ પ્હેલાંની માફક સર્વ કાર્ય પરિશ્રમથી અને ઉત્સાહથી એ કરી સફશે એવી તો આશા થઈજ નહિં.

તેમ છતાં આવી અશક્ત સ્થિતિમાં એ અમદાવાદમાં કન્યાઓને અંગ્રેજી શીખવવાના વર્ગ સંખ્યાએ વિચાર કરવાને તેની વ્યવસ્થાપક મંડળી ખાસ પોતાના મકાનમાં મેળવીને તેમાં પોતે ઉત્સાહથી ભાગ લીધો હતો. તેમજ પોતાના દૌહિત્રનું લગ્ન ત્યારપછી તરત આવ્યું તે પ્રસંગે પણ વધૂવરને અર્થે ઈશ્વરપાસે આશીર્વાદચાક્ર પદ્ય જાતે રચવાની એમને ઘણી ઉત્કંઠા થઈ હતી. પરંતુ એમની શરીરાવસ્થા એટલી દીણ હતી કે એટલો પણ પ્રયાસ કરવા દેવામાં ભય જણાવાથી તેમ કરતાં એમને રોક્યા હતા. તેજ વર્ષની હુતાશનીથી એમના શરીરમાં જ્વરોત્પત્તિ થઈ. અને તેની સાથે જલોદરનાં ચિન્હ દેખાયાં. આવી ભયયુક્ત દશા છતાં એમના ચિત્તમાં યિલકુલ ભીતિનો અંશ નહોતો, કારણ કે મરણભય એમણે કદી અનુભવ્યું નથી. અસહ્ય પીડાથી દુઃખી થઈ ઘણુંખરું ઈશ્વરનીપાસે એ દુઃખમુક્તિ માગતા અને ભક્તિ-ભાવ દર્શાવતા. એવી શરીરની અવસ્થામાં પણ કુટુંબની કેટલીક વ્યવસ્થા કરવાની ઉત્સુકતા રાખી હતી. એપ્રિલ મહિનામાં બાપૂ પ્રતાપચંદ્ર આવ્યા તેમનું આતિથ્ય કરી ન સક્યાથી ભોજાનાથે ખેદ બતાવ્યો. પ્રતાપચંદ્રે બે ત્રણવાર એમની સમીપ ઈશ્વરોપાસના કરી તે વખતે એમનો આત્મા પરમાત્મામાં લીન થઈ ગયો જણાયો. ત્યારપછી એમને સ્થલાંતર કરવાની ઇચ્છા થઈ પરંતુ શરીરઅવસ્થા વધારે ભયાનક થયાથી તે ઈરાદો પડતો મૂકવો પડ્યો. હુશિયાર દાકતરોની ચિકિત્સાથી અને આસપાસના બીજા ઉપચારોથી ભોજાનાથનું દુઃખ જેમ અને તેમ ઓછું કરવામાં ધન, ધ્યાન અને પરિશ્રમની ન્યૂનતા થઈ નહોતી; તેમ છતાં આ સર્વ પ્રયત્ન નિષ્ફળ થવાનું નિર્માણ થયું હશે, ગુજરાતમાં સાંસારિક તથા ધાર્મિક સુધારાના માર્ગમાં સ્તબ્ધતા થવાની હશે, અને પૃથ્વી ઉપરની એમની ફરજ પુરી થવાથી ઈશ્વરના ઉત્તમ સ્થાનમાં એમના આત્માનો ખપ પડ્યો હશે; તેથી આખરે તા. ૧૧ મે ૧૮૮૬ સંવત ૧૯૪૨ ના વૈશાખ સુદ ૮ વાર મંગળને શાંત સંધ્યાસમયે ભોજાનાથે સાઠાત્રણ માસની સખ્ત બિમારી ભોગવી અંતના ત્રણ દિવસ બેશુદ્ધ રહી પોતાના પવિત્ર આત્માને પોતાના પરમ પ્રિય પિતા પરમેશ્વરને સમર્પણ કરીને અપૂર્વ શાંતિથી દેહલાગ કર્યો.

(વસંતતિલકા.)

ફેંક્યું ઉછાળિ અમૃતોદધિના પ્રવાહે
કાલોપકંઠચલવાલુપ્રદેશ માંહે,

લાવણ્ય એક ક્ષણ દાખવતું સુરેખ,
છે માનવીજીવન શંખલું એવું એક. ૧.

આણ્યું કિનારપર જેહ તરંગરાજે
છે તે મહાન, ભળિયો નિજ તત્ત્વમાં જે;
ખીન્ને તરંગ ઉપકંઠ પહોળે પખાળે,
ને જો ! વિલુપ્ત થયું શંખલું તેજ કાળે ! ૨.

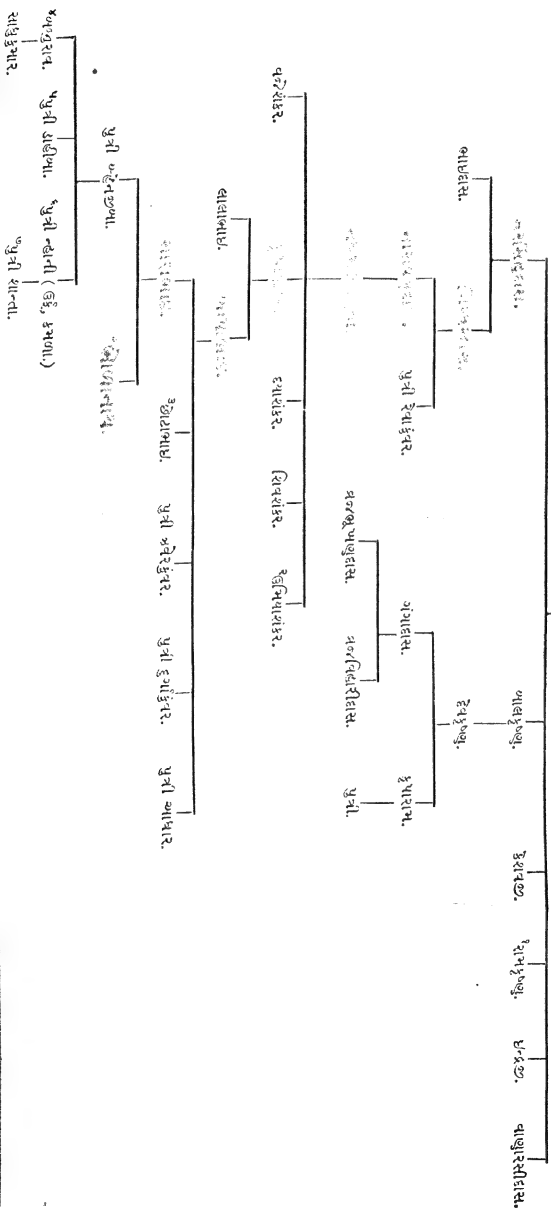

સમાપ્ત.

મોળાનાશની વંશાવળી.

Summary

— $\frac{1}{2}$ —

[illegible]

પરિશિષ્ટ (સ્વ) (પૃ. ૮૭ જુઓ.)

આપારાવ ભોળાનાથ લાયબ્રેરી વિષે.

તા. ૧૨ મી જાન્યુઆરી ૧૮૭૭.

દાહરા.

- રે રૂપાળા રાજવી, નિપુણપણના નાવ;
કુળદીપક તું ક્યાં જઈ, રહિયો આપારાવ. ૧
- દુનિયામાં થોડા દિવસ, દીધો તે દેખાવ;
વિખ્યાતી ઝાઝાં વરસ, રહેશે આપારાવ. ૨
- મમતા તુજ મેળાપની, હાપણના દરિયાવ;
મિત્ર ધણાના મન વિષે, રહિ ગધ આપારાવ. ૩
- તુજ વિન્નગતો તેહને, ધણેક સાલે ધાવ;
નકી જાણજે તે “ નહીં, રૂઝે ” આપારાવ. ૪
- ઈશ્વરની ઇચ્છા થકી, બન્યો અયોગ્ય બનાવ;
એ તો સૌને યાદમાં, રહેશે આપારાવ. ૫
- અકળ ગતિની આગળે, કોણ કરે અટકાવ;
ઉપાય એકે એહનો, રહ્યો ન આપારાવ. ૬
- પ્રાણ બદલ તુજ પ્રાણનો, બની શકે ન બચાવ;
નહિતો અહિં તુજને નકી, રાખત આપારાવ. ૭
- થોડી વયમાં સ્થિર કર્યો, બહુ જશતણો બિલાવ;
સદ્ગુણનો સાગર હતો, રૂઝો આપારાવ. ૮
- હતો નાગરી નાતમાં, હીરો હેમ જડાવ;
શોભા સારાભાઈની, રક્ષક આપારાવ. ૯
- ગુણ રૂઝો ગંભીરતા, સુંદર શાંત સ્વભાવ;
વય થોડે પણ વૃદ્ધતા, રાખી આપારાવ. ૧૦
- સૌ તારા સ્નેહી મળી, જરનો કરી જમાવ;
યાદદાસ્ત તારી અહીં, રાખી આપારાવ. ૧૧
- આ પુસ્તકશાળા તણો, લેશે ભોડો લાવ;
નિશ્ચળ તારી નમના, રહેશે આપારાવ. ૧૨

શાદ્દલવિકીડિત વૃત્ત.

વારિ પુત્રવિયોગનાં નયનથી, પાડે પિતાઓ ઘણા;
પામે પાત્ર વિના પછી પ્રલયતા, ખિંદુ બધા તે તણા;
આપારાવ સુપુત્રના સ્મરણનાં, જે નીર નેત્રે ઝરે;
આ શાળાસ્થળથી હમેશ રહશે, પ્રખ્યાત પૃથ્વી પરે. ૧૩

કુંડળિયો.

લૂખાં લાડ કરે ઘણાં, પિતા પુત્રને કામ;
આપારાવ લડાવિયો, દશ હજાર દૈ દામ;
દશ હજાર દૈ દામ, નામ નિશ્ચળ કરિ રાખ્યું;
ધન્ય પિતાનો પ્રેમ, લલા જન સૌએ ભાખ્યું;
બિન્ન માત ને તાત, ભમે થોડા દિન ભૂખ્યાં;
કુટે કરે કલ્યાંત, લાડ તે તો સૌ લૂખાં. ૧૪

પરિશિષ્ટ (ગ) (પૃ. ૮૮ જીઓ.)

૨૧. રાજેશ્રીઓ લીમરાવ તથા નરસિંહરાવ તથા કૃષ્ણરાવ.

અમદાવાદ.

વિશેષ આપના પિતા રા. બા. ભોળાનાથ સારાભાઈ પરલોકવાસી થયાની ખબર સાંભળીને ગૂંજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી અત્યંત દિલગીર થઈ છે. આ બાબત સોસાયટીની મેનેજિંગ કમિટીએ દુઃખપ્રદર્શિત ઠરાવ કર્યો છે તેની નકલ આપને દિલાસામાટે આ સાથે મોકલી છે.

આપના કુટુંબમાં આ મહા દુઃખદાયક બનાવ બન્યો છે, પણ ઈશ્વરકૃત આગળ આપણો ઇલાજ નથી માટે ઈશ્વર ઉપર ભરોસો રાખી દિલાસો માની લેવો એજ આપણું કર્તવ્ય છે.

ગૂ. વ. સોસાયટીની ઓફીસ } સહી. પ્રેમાભાઈ હેમાભાઈ.
અમદાવાદ તા. ૨૬ મી મે સને ૧૮૮૬. } ગૂ. વ. સોસાયટીના પ્રમુખ.

૪. આ સોસાયટીના લાઇફ મેમ્બર અને વ્યવસ્થાપક મંડળીના સભા-સદ સ્વર્ગવાસી સરદાર રાવબહાદુર ભોળાનાથ સ્મરાભાઈનું ખેદકારક મૃત્યુ આ

વરસમાં મે માસમાં થયું તેની નોંધ ધણી દિલગીરી સાથે અત્રે કરવામાં આવેછે. સોસાઇટી સ્થાપન થઈ ચારથી તે પોતે સ્વર્ગવાસી થયા લાંસૂધી એ મહાપુરૂષે ઘણા પ્રકારે સોસાઇટીની સેવા બળવી છે. એમના સ્વર્ગવાસની બબર બાણી નીચેપ્રમાણે ઠરાવ સોસાઇટીના દફતરે કરવામાં આવ્યો છે:—

આ સોસાઇટીના લાઘ્વ મેમ્બર અને વ્યવસ્થાપક મંડળીના સભાસદ રા. બા. ભોળાનાથ સારાભાઈનો પરલોકવાસ થયાની બબર સાંભળીને કમિટી અત્યંત દિલગીર થાયછે. ગૂજરાતી ભાષા સુધારવામાં, ગૂજરાતી પુસ્તકોની વૃદ્ધિ કરવામાં, અને સોસાઇટીના હેતુ પાર પાડવામાં તેઉ ખરા અંતઃકરણથી અને હોંસથી પ્રયત્ન કરતા હતા. ગૂજરાતી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી અને ફારસી ભાષામાં તેમની કુશળતાને લીધે તેમનાથી સોસાઇટીના કામને ધણી મદદ મળેલી છે. તેમના પરલોકવાસથી સોસાઇટીને મોટી ખોટ પડીછે.

આ ઠરાવની એક નકલ દિલાસાપત્ર સાથે રા. બા. ભોળાનાથભાઈના પુત્રોને મોકલવી.

તા. ૨૬ મી મે સને ૧૮૮૬.

પરિશિષ્ટ (ઘ) (પૃ. ૯૧ જીએ.)

રાવ બહાદુર ભોળાનાથ સારાભાઈ વિષે.

“ તા. ૨૭ મી માર્ચ સન ૧૮૭૫ ને રોજ તેમને રાવબહાદુરનો ઇલકાબ આપવા સાઈ કલેક્ટર સાહેબને બંગલે સભા ભરાઈ હતી તે વખતે કલેક્ટર સાહેબની ફરમાશથી કહેલી કવિતા. ”

મનહર છંદ.

રાવ બહાદુર તણું પદ રૂડી રીતે લીધું,
કીધું કમળેર ગેબી વેરી વિકરાળનું;
શીપારશ શા હીસાએ પક્ષપાત પણ હાર્યો,
જરી એ ન ચાલ્યું જોર, લોભની જંજળનું;
સુવિચારરૂપી શસ્ત્ર સજીને સંગ્રામ સજ્યો,
સંભાળ્યું સદૈવ કામ આપની સંભાળનું;
સારાભાઈના સપૂત ભલા ભાઈ ભોળાનાથ,
પૂરા શૂરાપણે માન પામ્યા મહીપાળનું.

શીખરણી વૃત્ત.

ધનુર્વિદ્યાધારી, સરસ જન શૂરા બહુ થયા;
 પડે ગેખી ગોળા, પણ તરત ત્યાં તે ડરિ ગયા;
 ભલા ભોળાનાથે, અધિક કરિ કીર્તિ અવિચળા,
 કૃપાચાર્યે ક્યારે, શિખરિ રવવેધી શુભ કળા. ૨

દોહરા.

નિર્મળ દોરટ ન્યાયની, પર્મ તીર્થ પ્રખ્યાત;
 કર્મમુક્ત રણમુક્ત જ્યાં, જુઓ થાય જન જાત. ૩
 તીર્થાધીશો કેક તે, નિયાં કરાવે નેણ;
 ભોળાનાથે સ્વજનમુખ, ઉંચાં કર્યાં સુખદેણ. ૪

પરિશિષ્ટ (ચ) (પૃ. ૧૨૯ તથા ૧૬૪ જુઓ.)

૫૬.

રાગ ધીરાનો.

અજ્ઞાની અવિચારીરે, પ્રભુની પ્રતિમા માને;
 પ્રભુતા એની પૂરીરે, પામર જીવ નવ જાણે. ૧
 અગમ્ય અગોચર તત્ત્વ છે મોહું, એની તુલના કોયડી ન કરાય;
 વિવેકથી વિચારી જુવો તમે, સ્પષ્ટાતે સ્પષ્ટ કેમ થાય;
 ન્યાય એ છે મોટોરે શ્રુતિ શાસ્ત્ર પરમાણે. અજ્ઞાની૦ ૧
 જન્મ મરણ જેનું થતું નથી, એવો એક અખંડ અનંત;
 જેની સત્તાથી જગત્તંત્ર ચાલેછે, પૂર્ણાત્મા ભગવંત;
 અંત એનો પૂરોરે, ઋષિ મુનિ નવ જાણે. અજ્ઞાની૦ ૨
 અવયવ નથી તોએ કાર્ય કરેછે, એવો સત્તાધીશ સમર્થ;
 ભક્તજનોની સાચી ભક્તિ થકી પ્રભુ, પૂર્ણ કરેછે શુભ અર્થ;
 વ્યર્થ તેની સેવારે, જડને જગદીશ જાણે. અજ્ઞાની૦ ૩
 અમૂર્ત તત્ત્વનો મૂર્તિ વિશે તમે, મિથ્યા કરોછો આરોપ;
 એ બાલએષ્ટથી મુખ્ય ધર્મતત્ત્વનો, થાયછે ખરેખરો લોપ,
 કોપ કરશે કર્તારે, અવિહિતવિધિવિધાને. અજ્ઞાની૦ ૪

- અતુલ પરાક્રમી છે પ્રભુ મોટો, એનું માપ કોયકી ન મપાય;
અવિકૃત તત્ત્વ કેમ વિકૃતિ પામે, ચિદ્ધન જડ કેમ થાય;
કેમ તે આવી એસેરે, ધાતુકાષ્ટપાપાણે. અજ્ઞાની૦ ૫
- દેવ દેવીઓની તૃપ્તિ કરવા માટે. આપેછે હવિ બલિદાન;
દેહધારીને ઈશ કરી પૂજેછે, પામર છવ નાદાન;
બાન ભુલી જઈનેરે, મતિ અવળી તાણે. અજ્ઞાની૦ ૬
- તીર્થયાત્રાથી પ્રભુ નવ મળશે ને, મળશે ન કર્યે અપવાસ;
નાચ્યે કુવેથી તે નવ રિજાશે, જાશે તે મિથ્યા પ્રયાસ;
પાપ નહિ ધોવાશેરે, ગંગાપમુનારનાને. અજ્ઞાની૦ ૭
- પાતક કરીને દ્રવ્ય વિપ્રને આપે ને. મટકે છે દેવદર્શન;
માળા જાલીને મોટા મણકા તાણેછે, જાણે યશ પ્રભુજી પ્રસન્ન;
પણુ ધણી નહિ છેતરાશેરે, મિથ્યાજપતપદાને. અજ્ઞાની૦ ૮
- કુતર્ક કરીને સવળો માર્ગ ભૂલ્યા, સધળા નાસ્તિક મત રચનાર;
મિથ્યાવાદી ને વળી વૃથા વેદાંતી, છવ શિવ એક કે'નાર;
ખુશા મોટા મોટારે. ખોટા બ્રહ્મજ્ઞાને. અજ્ઞાની૦ ૯
- જાણે નહિ પણુ જાણુ કે'વરાવે ને, એસેછે જાંચે આસન.
ઈશ્વર બની પોને પાદ પુજાવે, ધૂતી લેછે બહુ ધન;
પાખંડી પ્રપંચીરે, ફૂલી ગયા અભિમાને. અજ્ઞાની૦ ૧૦
- એવા પાખંડીની પાછળ ભટકી, લોક વૃથા યુમાવેછે જન્મ;
સ્વાર્થ પરમાર્થની હાનિ કરેછે, નવ જાણે નિજ ધર્મ;
મર્મને ન પામીરે, ભૂલ્યા ભમે અજ્ઞાને. અજ્ઞાની૦ ૧૧
- અનીતિને નીતિ મનાવીને, બગાડયો જનસમુદાય;
ધર્મગુરુ ખોટા ધર્મ બતાવી, વિપરીત માર્ગે જાય;
ફૂડાં કૃત્ય કરેરે, કલ્પિત ગ્રંથને બાને. અજ્ઞાની૦ ૧૨
- કર્તા હતાં ભર્તા સ્વામી છે મોટો, તેને શરણે રહી સુખી થાઓ;
લોકર્નિદાનો તમે ડર ન રાખો, સલને સદા તમે સાહો;
લાઠ્ઠો લેધ આ દેહનોરે, ચડો પુણ્યસોપાને. અજ્ઞાની૦ ૧૩
- પુણ્યશાલી પ્રાણી હશે તે કરશે સલ તણો અંગીકાર;
સદાચારથી ચાલીને સદા, તજશે સર્વ દુરાચાર;
સાર સમજી બજશેરે, પ્રભુને અંતરધ્યાનો. અજ્ઞાની૦ ૧૪

સત્ય સનાતન સ્વામી છે એક તેની સેવા કરો સર્વે કાળ;
ભાંડુભાવ સર્વ જન સાથે રાખો, જાણી એક પિતાનાં છે આળ;
વાહાલ વધશે પ્રભુનોરે, પોચશે પરમસ્થાને. અજ્ઞાની૦ ૧૫
સદ્ધર્મ ધારી તમે ચાલો વિચારીને, કરો સદા સતસંગ;
મનકર્મવાણી થકી પ્રભુશિક્ષાનો. કરવો ન કદાપિ ભંગ;
સંગ ધર્મ વિનારે, નહિ આવે કોઇ અવસાને. અજ્ઞાની૦ ૧૬
જયજય બોલો જગદીશને તમે, મંગળ મહિમા ગાઓ;
નિર્માળ મનથી નમન કરીને, શરણુ પ્રભુને જાઓ;
પ્રસાદ તેના પામોરે, પરમપ્રેમામૃતપાને. અજ્ઞાની૦ ૧૭

પરિશિષ્ટ (છ) (પૃ. ૧૬૧ જુઓ.)

†માતાજીની સ્તુતીની ગરબી.

જગદીશ્વરી જગદંબિકા માતા, તારૂં ધરીએ નિરંતર ધ્યાન,
શક્તિ બળવાન; અંબે તને વંદીએ. ૧
આઘ માયા અખંડિત સુખદાતા, તમે આપો રૂંધાં વરદાન,
રાખો અભિમાન; અંબે તને વંદીએ. ૨
જળસ્થળ તરવરને વિષે, તારી સત્તા અતિશે જાણાય,
કળા ન કળાય, અંબે તને વંદીએ. ૩

* લોખનાથનું અપ્રસિદ્ધ અને રાશિનું નામ પ્રસારશંકર હતું.

† આ મૂળના ઘોળમાં પણ કવચિત્ કવચિત્ પાછળના ઘોળ જેવી ખડખચડી રચના છે. પરંતુ જોવા જેવું એ છે કે પુનર્યોજન કરેલા ઘોળમાં જે પુનરુક્તિયા આવી છે (પૃ. ૧૬૧ જુઓ) તે આ મૂળના પદ્યમાં નથી, અને ઉલટી સારી સ્થિતિ છે. “ અમે અલીક તારાં બાળ ” જે નવા પદ્યમાં છે, તે સ્થળે જૂનામાં “ અમે અલ્પજ્ઞ તારાં બાળ ” એમ છે; તેમજ “ કાર્ય કીચીત કાંઈ ન થાય ” તે કોણે વધારે સુધટિત ચરણ “ કાર્ય કિચિત્ અમથી ન થાય ” એમ છે.

તેમજ શબ્દશુદ્ધિ જૂનામાં સારી છે. “ પ્રથા ” નવામાં છે ત્યાં જૂનામાં “ વૃથા ” છે. તેમજ “ કીચીત ” ને સ્થળે “ કિચિત્ ”. આ ઉપરથી લેખનશુદ્ધિ ઉપર ખાસ લક્ષ લોખનાથનું પૂર્વના સમયમાં નહિ હોય એમ લાગે છે.

આ જૂના ઘોળમાં એક બીજી જીણી રચના છે તે નવામાંથી કોડી ગઈ છે. જૂના પદ્યમાં દરેક કડીના જોડકામાં—, પ્રથમ પ્રથમ ચરણ, તથા દ્વિતીય તૃતીય અને દ્વિતીય તૃતીય ચરણ,— ચમકથી સંધાયલાં છે. પ્રથમ કડીમાં પ્રથમ ચરણને અને “ માતા ” તે બીજી કડીમાં તેજ સ્થળે “ દાતા ” ની સાથે ચમકબદ્ધ છે; તેમ ‘ ધ્યાન ’, ‘ વાન ’; તે ‘ દાન ’, ‘ માન ’; સાથે છે. આમ દરેક જોડકામાં છે. આ વિશેષ નવા ઘોળમાં નથી આણ્યા.

તારી કૃપા સદા સવંદા દીસે, શકાદિ સ્તુતિ તારી ગાય, નમી તુજ પાય; અંબે તને વંદીએ.	૪
સર્વ હાથ દોરીછે દેવિ તારે, તારી ઇચ્છાથી આલે આ યંત્ર, તમે છો સ્વતંત્ર; અંબે તને વંદીએ.	૫
સૃષ્ટિકાર્ય કીધુંછે તમે ભારે, નવ જાણે કોઇ તારો મંત્ર, ગુપ્ત છે એ તંત્ર; અંબે તને વંદીએ.	૬
સર્વ સંકટ વિઘ્નને નિવારો, કરો સેવકની સંભાળ, તમે સર્વ કાળ; અંબે તને વંદીએ.	૭
દયા દીનદયાળી દીલે ધારો, અંબે અલ્પજ્ઞ તારાં બાળ, કરો પ્રતિપાળ; અંબે તને વંદીએ.	૮
માત તાત ત્રિભુવનની રાણી, તારું કૃત્ય કોથી નવ થાય, સ્તુતી શી કરાય; અંબે તને વંદીએ.	૯
વેદશાસ્ત્ર વીધે શક્તિ (વખાણી ?), શુભ કાર્ય કરાવો સદાય, તમે મહંમાય; અંબે તને વંદીએ.	૧૦
તારા ચરણતણું શરણ ધારીએ, રાખો ભક્તજનતણી લાજ, કરો શુભકાજ; અંબે તને વંદીએ.	૧૧
અનુગ્રહો સદા સંભારિયે, સર્વ મિત્રકુટુંબસમાજ, મંગલ ગણિ બાજ; અંબે તને વંદીએ.	૧૨
ભુવનેશ્વરી ભવસિંધુ અધરો, તારી કૃપા વિના ન તરાય, કરો સર્વ સહાય; અંબે તને વંદીએ.	૧૩
તમે જરા નજર જે નવકરો કાર્ય કિચિત્ અમથી ન થાય, વૃથા શ્રમ જાય; અંબે તને વંદીએ.	૧૪
શુદ્ધ ભક્તિ દેવિ તમને ગમે, નવ ગમે જૂઠો તને દંભ, સદા જગદંબ; અંબે તને વંદીએ.	૧૫
મનવાંછિત કાર્ય કરો તમે, તારો સસજ છે અવલંબ, કરો ન વિલંબ; અંબે તને વંદીએ.	૧૬
સસ્ય પક્ષ તને છે અતી વડાલો, ઝળકાવો સસ્યનાં નિશાન. રાખો ભક્તમાન; અંબે તને વંદીએ.	૧૭
તારે દારથી નવગ્નય કોઇ ઠાલો, તમે કરો સદા કલ્યાણ, કૃપાનાં નિધાન; અંબે તને વંદીએ.	૧૮

ધન્ય ધન્ય ઈશ્વરી આજનો દિન, કીધો કરણાતણો વિસ્તાર, તમે તો અપાર; અંબે તને વંદીએ.	૧૯
કાર્ય સર્વ રહ્યુંછે કૃપાધીન. તમે કરો સદા ઉપકાર, અમે વારંવાર; અંબે તને વંદીએ.	૨૦
સૌભાગ્ય સંપત્તિ સદા આપો, ક્ષમા કરી તમે અપરાધ. ઘો આશીર્વાદ; અંબે તને વંદીએ.	૨૧
દુઃખ દારિદ્ર્ય સંકટ ભય કાપો, નવ થાય ક્રિયિત વિવાદ, તારો છે પ્રસાદ; અંબે તને વંદીએ.	૨૨
કુંકુમાક્ષત પુષ્પ વધાવીએ, સર્વ અર્ચનના ઉપચાર, કરો અંગીકાર; અંબે તને વંદીએ.	૨૩
અભિવંદન કરી આરાધીએ, સુખી રાખો સંતતિ પરિવાર, જગતઆધાર; અંબે તને વંદીએ.	૨૪
પ્રતિપાલન ધર્મ દેવિ તારો, વિના તુજ નથી કો વિરામ, તારી ધરી હામ; અંબે તને વંદીએ.	૨૫
વિનતિ અમારી ચિત્તે ધારો, સદા ચરણે કરીએ પ્રણામ, પૂરો મનકામ; અંબે તને વંદીએ.	૨૬

પરિશિષ્ટ (જ) (પ. ૧૯૨ જુઓ.)

Reply to Mr. Malabari on Mr. Kabraji's translation of the National Anthem.

Dear Sir,

In reply to your letter dated _____ I beg to offer the following few remarks on Mr. Kabraji's translation of the National Anthem.

The first and greatest block in the way of the translation's growing popular in the Gujarâti community—Hindus, Mussalmans and Parsis—is the preservation of the original English tune, which bears no resemblance to any of the numerous *Deshi Râgas*. Mr. Kabraji, it seems, could not change the tune, for to preserve it was one of the conditions of the committee; but I do not think this condition was laid down only for the Gujarâtis. The Marâthâs, Bengalîs

&c. must have been bound by a similar condition; but in their cases I find that the condition has not been attended to and for this very reason their versions are much better than Mr. Kabraji's. Mr. Kabraji could have also done the same thing and thereby made his version in one respect a better one; and I think, it would have been recognised as the others. But as it is in the same tune it loses all its beauty when laid before us. The translation, therefore, in my opinion has no musical merit.

Nor has it much of true poetry in it. By making a close translation Mr. Kabraji has brought in his version defects of poetry and language. The word રસ in the first line is not used in the sense in which Mr. Kabraji has used it; for, it is a Sanskrit root and hardly used with such a meaning in Gujarâti. But I do not raise any objection against the word દેવ as you do; for, to all Hindu mind દેવ does convey the idea of God. શ્રેષ્ઠ I think, is not an agreeable rendering of the word *noble*.—કર જયવંત does not sound well, and ખસ is not at all a word for poetry. None can understand what Mr. Kabraji means by સુખ કીર્તિનો દેવસ. કીર્તિ and વસ coming together produce a tautology. 'Happy and glorious' simply mean સુખી and વસવાળી. But I do not find fault with the word જયદાસ for it is popularly understood to mean God. ઉઠ is not a word for expressing humility and therefore should not be used in connection with God who deserves reverence rather than insolence as expressed by it.

વરી વિઝેરી &c. also sounds unpoetical; I cannot find any word in the original which Mr. Kabraji has translated by રડ. આણુ તેમને કાળ is certainly a faulty translation of 'make them fall.' 'Fall' does not mean કાળ (death) but it means 'defeat'; and all who are defeated do not always fall victims to death; any sovereign can humble down his enemy by causing his fall without sending him away from this world. It is really mean and cowardly to ask God to kill our enemies. જેજથી દાન કર is not at all Gujarâti. We never use such phrases. બધુ (still) is not a word for poetry. દાન કર ** વિકટોરીયા પર is not Gujarâti. We never say એ માણસ ઉપર દાન કર, but એ માણસને દાન કર. I cannot find any verb with which the 11th line બળ &c. can be correctly construed. It is સર્વ શક્તિમાન that properly conveys the idea of Almighty and not merely શક્તિમાન. રાજશ્વર is not a popular word. Mr.

Kabraji could have substituted સમધિરાજ for it. Any man who knows something of Gujarâti and English can boldly say that 'unseen' can never mean મહાકાવ્ય, I hope it is oversight which has carried away Mr. Kabraji to commit such a blunder. થાય શુભકાર is not a good translation of 'be blest'. ૫૨ in the next line hardly means any thing sensible. The last line સજલકા &c. cannot be understood. I cannot say whether the next eight lines are a correct translation, for the original is not given. But even as they are, they have nothing of poetry or music in them. Thus it seems to me that the language used by Mr. Kabraji throughout the piece is not at all natural and racy Gujarâti and hence the piece loses all its pathos and sentiment which is contained in the original.

The object of those who have started the scheme for translations of the National Anthem into the vernaculars, is, I think, to make it popular among the natives, and thereby awaken their enthusiastic loyalty. But this object is altogether frustrated when Mr. Kabraji's translation is accepted by the committee.

Verses of other Gujarâti poets on the same subject e. g. Mr. Dulpatram's એકે રાજકેરણા have been more popular; and to expect that Mr. Kabraji's version will ever approach their popularity is hoping against hope. There are two chief reasons why I apprehend such a fate of the translation. 1. The tune is English. 2. The language is not popular Gujarâti. I believe that one who knows both English and Gujarâti can more easily understand the original than the translation. It is not necessary for me to say that I would not recommend such a composition for Gujarâti schools, for it has no merits of its own to recommend itself. Wanting as it is in poetical, literary and musical merits it will of itself fall down. I am very thankful to you for your consulting me, although I do not profess to be an expert in such matters. I believe you will do well to consult Mr. Navalram on this subject, for he is known to be a very good critic.

In giving my opinion I have given it frankly and independently, for when speaking about the merits or demerits of a thing one should unhesitatingly say what he conscientiously thinks of it if he is an advocate of justice.

I remain,

Yours faithfully,

Bholanath Sarabhai.

પરિશિષ્ટ (જી) (પ. ૧૯૩ બુઝો.)

વિધવાવિવાહ સશાસ્ત્ર કે અશાસ્ત્ર એ વિષય ઉપર રાવ બાહાદુર ગોપાલરાવ હરિ દેશમુખ તથા રાજેશ્રી સવિતાનારાયણ ગણપતિનારાયણ એ બન્ને વચ્ચે ચાલેલો વાદવિવાદ આર્યજ્ઞાનવર્ધક ચોપાનિયામાં પ્રગટ થયેલો છે. આ બે પક્ષમાં કોનો પક્ષ સ્વરો છે એનો સિદ્ધાન્ત કરવો એ કામ ધર્માચાર્યો તથા વિદ્વાન્ બ્રાહ્મણોનું છે. પરંતુ તેમનો એ બાબત ઘણો દુર્લભ છે. ચાલતી રૂઢી અશાસ્ત્ર હોય તોપણ તે રૂઢીના સામું બોલવાની હિમ્મત ચાલતી નથી, એટલુંજ નહીં પણ તે રૂઢીને પુષ્ટિ આપે છે. રૂઢીનું એટલું બધું પ્રવલ છે કે લોકો એ રૂઢીનેજ ધર્મ સમજે છે. આ દેશમાં ઘણા ધર્મ તથા સંપ્રદાય થવાથી ધર્માચાર્યોમાં એકત્ય રહ્યું નથી. પોતાના સેવકો પામેથી ગમે તે પ્રકારે દ્રવ્યહરણ કરવા ઉપર તેમનું લક્ષ છે. એ વર્ગમાં વિદ્વાન્ ઘણા ઓછા છે. કદિ હશે તો ચાલતી રૂઢીના સામું બોલવાથી પોતાને દ્રવ્યપ્રાપ્તિમાં હાનિ થાય એ ભયથી તે સત્યવાત લોકોને કહી સકતા નથી. શાસ્ત્રના વચન ઉપર યથાર્થ વિચાર કરીને દેશકાલ પ્રમાણે રૂઢી ફેરફાર કરવાનો ચાલ આપણા દેશમાંથી જતો રહેવાથી દેશની દુર્દશા થઈ છે. પ્રાચીન કાલમાં લોકોને સુખ તથા ધર્મનું રક્ષણ થવા વિદ્વાન્ લોકો ચાલતી રીતમાં ફેરફાર કરતા હતા. તથા તેને વાસ્તે પોતાનો નિષ્પક્ષપાત વિચાર બતાવી શાસ્ત્રાર્થ કરતા હતા. પણ હવડાં એ વાત નથી. પોતાનો સ્વાર્થ સધાય એટલેજ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી સંપૂર્ણ રીતે તેનું અવલોકન કરતા નથી. અને દુરાભિમાનથી શાસ્ત્રવચનના અર્થ ફેરવી સ્વોટો પક્ષ પકડીને પોતાનો જય કરવો એમાંજ પોતાની પ્રતિષ્ઠા માને છે. સ્વહં જોતાં સારા વિદ્વજ્ઞનોમાં તેમને કાંઈ માન મળતું નથી. આ દેશમાં પુરાણનું બલ ઘણું ચાલે છે. સ્ત્રીઓને હલકી પાડવામાં તથા તેમના ઉપર ક્રૂરતા કરવામાં પુરાણકર્તાએ કાંઈ પણ બાકી મુકી નથી. રૂઢીને અનુસરતાં શાસ્ત્રવચનો એટલાં બધાં લગવાયાં છે કે

સાધારણ લોકો તેને ધર્મની આજ્ઞા સમજી તે રૂઢી તોડી સકતા નથી. શાસ્ત્રનું સંપૂર્ણ અવલોકન કરી તેમાં સત્યાંશ હોય તે લોકોને યથાર્થ સમજાવે એવા નિષ્ણાત પંડિત ઘણા થોડા છે. ઘણો ભાગ કેવલ નામ-ધારી પંડિત છે. ચાલતી રૂઢી અશાસ્ત્ર હોય તોપણ તેના સામું બોલ-વાની તેમની હિમત ચાલતી નથી. એવા લોકો ઊલટો ઘણો અનર્થ કરેછે. તાળી ઝેંચીને શાસ્ત્રવચનના ઓટા અર્થ કરીને અજ્ઞાની લોકને રૂઢી પ્રમાણે ચાલવામાં પુષ્ટિ આપેછે. માટે હવડાંના ધર્માચાર્યો તથા પંડિતો તથા શાસ્ત્રી આ શાસ્ત્રવચનનું યથાર્થ તોલ કરીને પોતાનો નિષ્પક્ષપાત મત્ત આપે એવી તેમનાથી આશા રાખવી નિષ્ફલ છે.

રાવ વાહાદુર ગોપાલરાવ હરિ દેશમુખ તથા રાજશ્રી સવિતાનારાયણ-ની વચે ચાલેલા વાદમાં કોનો પક્ષ સત્ય છે એ વિષે અત્યાર સુધી કોઈ બોલ્યું નથી. નવીન વિચારના સુશિક્ષિત લોકો આ વાત વેદરકાર રહેલા હોય એમ જણાયછે. દેશનું કલ્યાણ થાય, લોકોની સ્થિતિ સુધરે, અને અબલા દુઃખિત સ્ત્રીઓના દુઃખનું નિવારણ થાય, એવા ઉપદેશ કરીને લોકોને સન્માર્ગે વાળે એવા દયાળુ મહાત્માનો પ્રાદુર્ભાવ થાય ત્યારેજ આ ભારતવર્ષવાસી આર્ય પ્રજાનો ઉત્કર્ષ થાય. પરંતુ ત્યાં સુધી વાટ જોવી અને યથાર્થ વિચાર સમજવામાં હોય તે વાહાર ના પાડતાં મુંગા બેસી રહેવું એ ઘટિત નથી. માટે ચાલેલા વાદ વિષે મારો યથામતિ વિચાર બતાવું.

હું સમજું છું કે આ વિષય ઉપર મારું મત્ત વજનદાર નહીં ગણાય. જનસમુદાય રૂઢીને માન આપી તે પ્રમાણે ચાલેછે. તેના વિરુદ્ધ કોઈ બોલે તેનું બોલીને કે લખીને અપમાન કરેછે. તોપણ આ કાઠ એવો નથી કે નિષ્પક્ષપાત વિચાર કરી સકે એવા કોઈ પણ ન હોય. જે-ઓને ईશ્વરે વિવેકબુદ્ધિ આપીછે, જેઓ પાપમીરુ છે, જેઓ ईશ્વર-દત્ત બુદ્ધિનો સદ્-ઉપયોગ કરેછે, જેઓના હૃદયમાં ભૂતદયા છે, તથા દેશનું કલ્યાણ કરવા ઉપર જેમની પ્રીતિ છે, તેઓ મારા વિચાર ઉપર યથાર્થ લક્ષ આપશે એવી આશા રાખવામાં આવેછે.

પરિશિષ્ટ (૮) (પ. ૧૯૩ જીવો.)

ધર્મનિષ્ઠાથકી સમાધાન.

માણસોની સ્થિતિ એવી તો કાંઈ વિલક્ષણ છે કે તેમાં કોઈ એક પણ સ્થિતિની શાશ્વતી નથી. કાલચક્ર પ્રમાણે તેના સુખદુઃખનું ભ્રમણ ચાલુ રહેછે. તેમનું ચિત્ત નિરંતર ચિંતા તથા ભીતિથી વ્યાપ્ત રહેછે. એક ચિંતા મટી તો બીજી અને બીજી મટી તો ત્રીજી એ પ્રમાણે સતત એક પછી એક ચિંતા કાળજી અને ભયમાં માણસ રહેછે. કોઈ પણ ટોળી ન્હાની કે મોટી હોય તેમાં માણસ બેઠ્ઠિફર તથા સુખી ઘણાં થોડાં જણાયછે અને તેમના ઉપર ક્યારે સંકટ આવી પડશે તે કોઈ કહી સકતું નથી. આ ભૂમંડળ ઉપર કોઈનું પણ ઐશ્વર્ય ચિરકાલ રહેતું નથી. જેઓ આજ મોટા શ્રીમંત તથા ઐશ્વર્યવાન દેખાયછે તેના ઉપર કાલે એવી આકૃત તથા સંકટ આવી પડેછે કે તેમનાથી માથુ જાંચુ કરી સકાય નહિ.

આવી આપણુ સર્વ મનુષ્ય પ્રાણીની સ્થિતીછે. માટે આપણા ઉપર આવવાનાં સંકટો ને વાસ્તે કાંઈ પણ ઉપાય કરી મુકવો અથવા તે આવે તો તેથી નહીં ગભરાતાં તે સંકટ કેમ સહેવું તેને વાસ્તે વિચાર કરવો એ ઘણું જરૂરનું કામ છે તે વિચારવાનું પુરૂષોત્તે જણાયા વિના રહેનાર નથી. આપણી ચાલતી સ્થિતિમાં દુઃખ કમી કરી સકાય તેટલું કરવાનો યત્ન પ્રત્યેક દેશમાં તથા યુગમાં લોક કરતા આવ્યાછે. કેટલાક આજનું સંકટ કાલ ઉપર નાંખી દેવાનો યત્ન કરેછે. જેમને સંપત્તિ અનુકૂલછે તે ચૈન ભોગવીને આવેલા સંકટને વિસારે પાડેછે. પરંતુ એ સર્વ પ્રયત્ન વ્યર્થ થાયછે તેનાથી મનને કાંઈ શાંતિ થતી નથી. કોઈ પણ પ્રસંગે ન બીહીતાં આવેલો વખત હશી રમીને કાઢવાનું સામર્થ્ય ઈશ્વરે ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યોનેજ આપેલુંછે. સવારથી સંધ્યાકાલ સુધી પોતાનો કાળ કર્મમાર્ગની ખટપટમાં કાઢનાર મનુષ્યને અથવા કોઈ પણ અમુકજ પંથનું અવલંબન કરનારને અહીં ધર્મનિષ્ઠ માણસ કહેવામાં આવ્યા છે એમ નથી. જેનો નિરાકાર નિષ્કલંક સર્વશક્તિમાન વિશ્વેશ્વર ઉપર ભરસો છે, જે તે પરમ દયાલુ વિશ્વનાથને અનન્યભાવથી શરણુ ગયાછે, આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ તથા લયનો નિયંત્રા તેજછે, આપણે જે અનેક સુખ ભોગવીએ છીએ તે તેની કૃપાનાં ફલછે, એવો જેમનો ભાવ છે તેમને અહીં ધર્મનિષ્ઠ કહેલાછે-પછી તે કોઈ પણ પંથનો અગર દેશનો અથવા જાતિનો હો.

સાધુજન કહેછે કે સંકટસમયે એવા મનુષ્યનું રક્ષણ ઈશ્વર પોતે કરેછે તે કહેવું ખોટું નથી.

પણ ઈશ્વર ઉપર નિશ્ચય રાખીને રહેનારના સંરક્ષણાર્થ ઈશ્વર કીયા ઉપાયોની યોજના કરેછે, એ આપણે જોવું જોઈયે. શું બ્યાં દુઃખનો વાયરો સુધાં લાગતો નથી એવો મનુષ્યત ઘટ અથવા કિલ્લો બાંધીને તેમાં સજ્જન ભક્તોને રાખેછે ને બીજાને માત્ર દુઃખ દુઃખરૂપ વાવંટોળીયાને સ્વાધીન કરેછે? તેમ તો કોઈના જોયામાં આવતું નથી. આ સંસારમાં દુરાચારી લોક પ્રમાણે અને વખતે તેમના કરતાં પણ વધારે દુઃખ ધર્મનિષ્ઠ માણસને ભોગવવું પડે એવાં આપણે ધણાં દૃષ્ટાંતો જોઈએ છીએ. સારે કોષ્ટ કહેશે ધર્મનિષ્ઠ માણસનું ઈશ્વર રક્ષણ કરેછે એમ કહેવું તે શી રીતે? આવી ધણા લોકોને શંકા આવેછે. અને વળી બ્યારે દુષ્ટનો ઉત્કર્ષ ને સજ્જન ભક્તોનો અપકર્ષ થતાં આપણે જોઈએ છીએ સારે તો વળી તે શંકા ધણી બળવત્તર થાય, એવે પ્રસંગે વિચારશક્તિ કેવળ મંદ થઈ જાયછે અને ક્ષણભર આપણે ધણુ વિરમયમાં પડીએ છીએ. પણ એ શંકાનું થોડામાંજ સમાધાન થાય એવું છે. ધર્મનિષ્ઠને લીધે આપણા સંકટથી રક્ષણ થાયછે, એટલે ઈશ્વર ખડ્ગ પકડીને આપણો બચાવ કરવા આવેછે અને કરેછે એવો અર્થ નથી. આવેલું સંકટ તો આપણે ભોગવવું જોઈયે, તેનો ઉપાય નથી. પરંતુ ધર્મનિષ્ઠથી આપણા મનને સમાધાન થાયછે. ધર્મનિષ્ઠ માણસોને ઈશ્વર ઉપર દૃઢ ભાવ હોયછે. ઈશ્વર આપણો ત્રાતા છે, અને આપણે તેના પરમસમર્થ આશ્રય નીચે છીએ એમ સંપૂર્ણ તેમના મનમાં ફસેલું હોયછે. તેણે કરીને તેમને દુઃખની ભીતિ લાગતી નથી. આપણે દુઃખમાં હોઈએ તે વખતે આપણી ચાકરી કરવાને આપણાં માતાપિતા આપણી પાસે હોય તો આપણને કેટલું સમાધાન તથા નિરાંત રહેછે. તેનો આપણને પ્રત્યેકને અનુભવ છે. આ આપણાં અહીંનાં અલ્પશક્તિ માતાપિતા વિષયે છે તો પછી અનાદિસિદ્ધ સર્વજ્ઞ પિતા આપણા સુખને વાસ્તે શ્રમ કરેછે એવું જોના મનમાં આવેછે તે સંકટસમયે આનંદ-સાગરમાં શા માટે તરી સકે નહિ અને તેના ચિત્તને સમાધાન તથા શાંતિ શા વાસ્તે રહે નહિં ?

ધર્મનિષ્ઠાની આટલી બધી પ્રશંસા કરી છે તે વાજખી છે કિંવા શી રીતે તેનો આપણે વિચાર કરીએ, ને તે સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે માટે સંકટસમયે ધર્મનિષ્ઠ તથા સદાચારી માણસની અને તેથી ઉચ્ચતા એટલે દુરાચારી માણસ-

ના મનની સ્થિતિની તુલના કરીયે. સંકટસમયે ધર્મનિષ્ઠ માણસને સમાધાન એટલા ઉપરથી થાયછે કે તેમનું પાછલું આચરણ શુદ્ધ તથા દોષરહિત હતું એવો તેના મનમાં વિચાર ઉત્પન્ન થઈને મન શાંત રહેછે. પરંતુ તેથી વિપરીત માણસોનો જુદોજ પ્રકાર થાયછે. પોતાના પુરા દોરના વખતમાં વૈભવના મદમાં તથા સંપત્તિથી પ્રાપ્ત થનારા સૌખ્યાનંદમાં ગુડેલા હોયછે, તેથી અંતર્દીપ (conscience) ના સૌમ્ય ઉપદેશ તરફ નેટલો લક્ષ આપતા નથી. કામધંધામાં ચકચુર અથવા એશઆરામમાં ભરપૂર ટૂંપી ગયેલા હોવાથી ગંભીર વિચાર અને તે અંતઃજ્યોતિનો અંતઃકરણમાં બોધ મળી સકતો નથી. તોપણ તે અંતર્દીપની શક્તિ તેનાથી સમૂલગી નાશ કરી સકાતી નથી. તે કદાપી કેટલાક કાળ સુધી દબાઈ જાયછે પણ કોઈ વખત પણ એવો દિવસ આવેછે કે તેના અમલમાંથી કોઈ ચુકી સકતું નથી, કોઈ વખત પણ તે અંતર્દીપ આપણું સર્વ કૃલ રૂપે અક્ષરથી લખાને આપણી સમક્ષ મૂકેછે. એ વાતનો થોડોઘણો પ્રત્યેકને અનુભવ છે. આવે સમયે દુરાચારી માણસોની સ્થિતિનું કોણ વર્ણન કરશે ? પ્રથમ તો તે પોતાની વિપત્તિના બોજથી દબાયેલો હોયછે ને તે વખતમાં જ્યારે પોતાનું મન પણ તેને ઠપકા દે છે ત્યારે તેના દુઃખનું શું પૂછવું ? પોતાનાં કૃલ સાંભર્યાથી અંગ ઉપર રોમાંચ ઊભાં થાયછે. પોતાનું સર્વ આયુષ્ય જનાવર પ્રમાણે કેવળ ઇંદ્રિયજન્ય સુખમાં તથા અન્યાયાચરણમાં કહાડયું અને પોતાને હાથે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ થઈ સકયું નહિ એ સાંભરીને તેમને કેટલું દુઃખ થતું હશે વાર ? જેવેના તેના હાથથી દુષ્ટ કર્મો થયાં તે સમયે ઐશ્વર્યાવધિ હોવાને લીધે કેટલાં બધાં ધોર અને નિધ હતાં તે તેને સમજાયું નહીં. પણ હવે તો તે સમય ગયો; પોતાનાં દુષ્ટકર્મોનું સૂતિમંત પુતલું પોતાની સમક્ષ ઊભું રહીને કહેછે ‘ભાઈ સાહેબ હવે જાઓ છો ક્યાં, હું જન્મ સુધી તમને છોડનાર નથી’ એમ જાણે તેને કહેછે એવું ભાસેછે. આવે પ્રસંગે ‘હે ઈશ્વર આ સંકટથી મને છોડાવ’ એમ તેમનાથી હિંમતથી કહી સકાતું નથી. કારણ જન્મ થકીજ આ સંસારમાં ક્ષણિક સુખની આગળ ખીન્નું કાંઈ શ્રેષ્ઠ છે એમ કદી તેમના મનમાં આવેલું નહોતું. આપણો આ ક્ષણિક ક્રમ પુરો થયા પછે આપણી ખીજ સ્થિતિ છે ને આ સૃષ્ટિનો કોઈ પણ નિયંતા છે એ તેના મનમાં તાદૃશ લાગતું નોતું. એટલે પછી તેને શરણુ તો કોને જવાને રહ્યું ? આ રીતે સંકટસમયે દુરાચારી લોકોની સ્થિતિ થાયછે.

હવે આપણે ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્ય તરફ નજર કરીને જોઈયે. તે નિરંતર પોતાના જ્ઞાનદીપની ઘેરણા પ્રમાણે ચાલેછે. તેણે કરીને ગમે એવા ભારે

પ્રસંગ આવે તોપણ તે શાંત તથા સ્થિર રહે છે. તેનું મન તેને દાખી સકતું નથી. તેની ખાતરી હોય છે કે ઈશ્વરને ક્રોધ ચઢે એવું કામ જાણી જોઈને કદી તેણે કરેલું નથી, માટે આપણે કોઈ પણ અવસ્થામાં હોઈએ તથાપિ ઈશ્વર આપણા સાગ કરનાર નથી. એ સંકટોને પ્રસંગે આપણને આપણા મિત્ર સગા ને પેટનાં છોકરાંઓ છોડી દે તોપણ શું થયું ? સર્વ જગતની સંભાળ કરનાર મારૂ રક્ષણ કરવાને તૈયાર છે, હું તેને બોલાવીશ ને તે મારી દીન વાણી સાંભળી ને મારી વારે ચઢશે, જે જે આપણને અરિષ્ટ થાય છે તે આપણા અજ્ઞાનનું તથા દોષનું ફળ છે, અથવા કદાચિત્ આપણા કલ્યાણને માટે તેવા પ્રસંગની અવશ્યકતાજ હશે કેમકે પરમ દયાલુ પિતા આપણને નકામો ત્રાસ આપનાર નથી, એમ તેની ખાતરી થાય છે, તેણે કરીને એવા વિચારોથી દુઃખમાં પણ તેમને સમાધાન રહે છે અને આવેલા સંકટના પ્રસંગને શાંતતાથી ડોઈ નાંખે છે.

પરિશિષ્ટ (ટ) (૫. ૧૯૫ જીઓ.).

નાગરમિત્રની પ્રસ્તાવના.

નાગરમિત્ર એવા નામથી એક પુસ્તક રચવાનો વિચાર છે. તેમાં ત્રણ ખંડ થશે. પહેલા ખંડમાં નાગરોની ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ-ખીજ ખંડમાં નગરખંડ ઉપર યોગ્ય વિચાર-ત્રીજા ખંડમાં પ્રાચીનના તથા હવડાંના નાગરોની સ્થિતિમાં અંતર તથા તેઓની હવે પછીની હાલત સુધારવાના યોગ્ય ઉપાય.

પેહેલો તથા ખીજો ખંડ કરવાને વિલંબ લાગશે, કારણ કે તેને વાસ્તે કેટલાંક પુસ્તકો તથા જીના દાખલા મેળવવાની અગત્ય છે. ત્રીજા ખંડમાંના કેટલાક વિચાર બહાર પાડવા એમ હવડાંની સ્થિતિ ઉપરથી વધારે અગત્ય જણાયથી તે વિષયના કેટલાક સંક્ષિપ્ત વિચાર લખી આ નિબંધ લખવામાં આવ્યો છે. તેમાં હવડાં નાગરી ન્યાતમાં પેટેલા ઠંટાનો ઉદ્ભવ તથા તેને નિર્મૂલ કરવાના ઉપાયની સૂચના કરવી એ પણ એ પ્રકરણોનો ભાગ છે. એમ જાણી એ વિષે કેટલીક વાત લખવામાં આવી છે. તેનું હવડાં કદિ તાત્કાલિક ફલ નહીં થાય તો કોઈ સમયે પણ ઈશ્વરકૃપાથી નાગરોને સદ્વિચારની પ્રેરણા થશે ત્યારે આ વિચારોનો ઘટતો ઉપયોગ કરશે.

પરિશિષ્ટ (હ). (પૃષ્ઠ. ૧૯૮ જીવો.)

ભોજનાનથ સારાભાઈની ગદ્યપદ્ધત્તમક કૃતિયો.

સંખ્યા.	નામ.	ગદ્ય કે પદ્ય.	અસલ કે ભાષા- ન્તર; ભાષાન્તર હોય તો શેનું.	પ્રગટ થયેલું કે નહિં.	પ્રગટ થયાની સાલ (ઈ.સ.)	વિશેષ ઉપક્રિત.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧	મિતાક્ષરાના ઋણુદાન પ્રકરણનો તરજીમો.	ગદ્ય.	સંસ્કૃતમાંથી ભાષાન્તર.	પ્રગટ.	૧૮૫૭.	વિષય—કાયદો. (શિક્ષાછાપ.)
૨	સત્યનિરૂપણ.	ગદ્ય.	અસલ.	પ્રગટ.	૧૮૬૮.	સમુદ્રપ્રયાણ નિબિદ્ધ નથી તે વિશે.
૩	સત્યવિવેક.	”	”	”	૧૮૭૦.	” (શિક્ષાછાપ.)
૪	ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા ભાગ ૧ લો.	પદ્ય	”	”	૧૮૭૨.	પ્રથમ આવૃત્તિ; છૂટક અંક ૧ થી ૧૨ સુધી.
૫	ગાયન ભાગ ૧ લો.	”	”	”	”	
૬	મંગલસ્તોત્ર.	”	”	”	૧૮૭૩.	

સંખ્યા.	નામ.	ગદ્ય કે પદ્ય.	અસલ કે ભાષા- ન્તર; ભાષાન્તર હોય તો શેનું.	પ્રગટ થયેલું કે નહિ.	પ્રગટ થયાની સાલ (ઇ.સ.)	વિશેષ હકીકત.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૭	ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા ભાગ ૧ લો.	ગદ્ય તથા પદ્ય.	અસલ.	પ્રગટ.	૧૮૭૫-૭૯- ૧૮૮૫.	દ્વિતીય આવૃત્તિ.—૧૧મી આવૃત્તિ. ચતુર્થ આવૃત્તિ.
૮	વાસ્તુનિમિત્ત પ્રાર્થના.	”	”	”	૧૮૭૬.	
૯	વર્ષારંભનિમિત્ત પ્રાર્થના.	”	”	”	”	
૧૦	ધર્મવિવેચન.	ગદ્ય.	મરાઠીમાંથી ભાષાન્તર.	”	૧૮૭૭.	
૧૧	દૃષ્ટિપ્રાર્થના.	ગદ્ય તથા પદ્ય.	અસલ.	”	”	
૧૨	અમૂર્ત ઈશ્વર વિશે પદ.	પદ્ય.	”	”	”	
૧૩	દિંદી તથા અભંગ.	”	”	”	૧૮૭૮. ૧૮૮૦.	પ્રથમ આવૃત્તિ. મરાઠી હંદ. દ્વિતીય આવૃત્તિ.
૧૪	હુતાશની અથવા હોળી.	ગદ્ય.	”	”	૧૮૭૮.	

સંખ્યા.	નામ.	ગદ્ય કે પદ્ય.	અસલ કે ભાષા- નંતર; ભાષાનંતર હોય તો શેનું.	પ્રગટ થયેલું કે નહિ.	પ્રગટ થયાની સાલ (દ.સ.)	વિશેષ હકીકત.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧૫	રોગશાન્ત્યર્થ પ્રાર્થના.	ગદ્ય તથા પદ્ય.	અસલ.	પ્રગટ.	૧૮૭૮.	
૧૬	ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા ભાગ ૨ ને.	”	”	”	૧૮૮૦.	પ્રથમ આવૃત્તિ. અંક ૧૬ થી ૨૦.
૧૭	આશીર્વાદાર્થ પ્રાર્થના.	ગદ્ય તથા પદ્ય.	”	”	૧૮૮૦. ૧૮૮૬.	પ્રથમ આવૃત્તિ. દ્વિતીય આવૃત્તિ.
૧૮	ઈશ્વરોપાસના.	”	”	”	૧૮૮૦.	
૧૯	આળસંદ્યોપાસના.	”	”	”	”	
૨૦	ગાયત્રી મંત્ર.	”	સંસ્કૃતમાંથી ભાષાનંતર.	”	”	
૨૧	વિવાહસમયે મંગલાટક.	પદ્ય.	અસલ.	”	”	
૨૨	આદમું વ્યાખ્યાન.	ગદ્ય.	મહાશિ હેવેન્ડનાયદુત બંગાળી વ્યાખ્યાનના હિંદી તરજુમા ઉપર- થી ભાષાનંતર.	”	૧૮૮૫.	

સંખ્યા.	નામ.	ગદ્ય કે પદ્ય.	અસલ કે ભાષા- ન્તર; ભાષાન્તર હોય તો શેનું.	પ્રગટ થયેલું કે નહિ.	પ્રગટ થયાની સાલ (ઇ.સ.)	વિશેષ હકીકત.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૨૩	ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા ભાગ ૨ જો.	ગદ્ય તથા પદ્ય.	અસલ.	"	૧૮૮૮.	દ્વિતીય આવૃત્તિ. અંક ૧૬ થી ૩૦; તેમાં છેલ્લા બે અંકનો ધણેક ભાગ ભોળાનાથની કૃતિ નથી.
૨૪	પ્રભાતસ્તવન.	પદ્ય.	"	"	*	સાલ નક્કી નથી, પરંતુ ઘણું કરીને ૧૮૮૧ થી ૧૮૮૪ સુધીમાં.
૨૫	અહનનામરમરણ.	"	"	"	*	" "
૨૬	બાળનિયોજાસના.	ગદ્ય તથા પદ્ય.	અસલ.	પ્રગટ.	*	" "
૨૭	ઈશ્વરનિયોજાસના.	"	"	"	*	" "
૨૮	અહસ્તોત્ર.		"	"	*	" "
૨૯	નાગરમિત્ર ભાગ ૧ લો.	ગદ્ય.	"	પ્રગટ ન થયેલો.	*	સસુદ્ર પ્રયાણ નિષિદ્ધ નથી તે વિશે. ૧૮૬૯ માં રચ્યો.
૩૦	નાગરમિત્ર ભાગ ૨ જો.	"	"	"	*	" " અપૂર્ણ.

સંખ્યા.	નામ.	ગદ્ય કે પદ્ય.	અસલ કે ભાષાન- તર; ભાષાનતર હોય તો શેનું.	પ્રગટ થયેલું કે નહિ.	પ્રગટ થયાની સાલ (દ.સ.)	વિશેષ હકીકત.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૩૧	અભંગમાલા.	પદ્ય.	”	પ્રગટ નથી થઈ.	*	આપૂર્ણ ૧૮૮૧ થી ૧૮૮૬ સુધીમાં રચેલી.
૩૨	સારામાઈ આપામાઈનું હવનચરિત.	ગદ્ય.	”	પ્રગટ નથી થયું.	*	” પિતાનું હવનચરિત.
૩૩	હૂટક કપદેશી.	”	અસલ તથા ભાષાન- તર; સંસ્કૃતમાંથી.	અપ્રગટ.	*	પ્રાર્થનાસમાજમાં તથા બીજે સ્થળે વંચા- યેલા તથા બોલાયેલા.
૩૪	હૂટક પદ, છંદ દલ્યાદિ.	પદ્ય.	અસલ તથા બંગાળી દલ્યાદિમાંથી ભાષાનતર.	પ્રગટ તથા અપ્રગટ.	*	પ્રાર્થનાસમાજમાં તથા બીજે પ્રસંગે ગવા- યેલાં તથા નહિ ગવાયેલાં એવાં.

પરિશિષ્ટ (૬) (પ. ૨૦૦ જીઓ.)

ભોળાનાથ સારાભાઈના મરણ વિષે જૂદાં જૂદાં
વર્તમાનપત્રો વગેરેએ લીધેલી નોંધ.

૧

(THE INTERPRETER *Calcutta June 1886.*)

“ * * * Every thing has depended upon the personal exertions of men like Mr. Bholanath Sarabhoy, who, with a few friends, bore both the pecuniary and moral responsibility of the movement. What then is my regret to hear since I left Ahmedabad for Simla that my beloved and honored friend Rao Bahadur Bholanath Sarabhoy died on the 11th May? His loss is irreparable in Ahmedabad and though I have great respect and confidence in Mr. Mahipatram Rupram, his natural successor, and intimate friend, yet I cannot but feel that the most strenuous efforts will have to be made to keep the Samaj afloat. Rao Bahadur Bholanath Sarabhoy was a Brahmin of the highest caste in Gujrat, he was a retired Government officer, high in social position, and affluent in worldly circumstances. The simplicity of his life, the genial serenity of his disposition, made his presence welcome to every community where he went. His love of God was so true, so devout was his bearing, that when he took up the cause of the Prarthana Samaj, it became a really popular movement in the highly orthodox city of Ahmedabad. By careful and judicious conduct that popularity he maintained to the last. By his exertions mainly, the Prarthana Mandir was built, and the building is a gem of its kind, superior in style and taste to any similar structure in any other part of the presidency. He composed hymns, and organized services which were attractive to every theist who visited the local Samaj. His liberality was unstinted and his enthusiasm unflagging. Every Brahmo missionary of whatever section, who went to Ahmedabad, was greeted by the venerable Bholanath with a cordiality which can never be forgotten. Lying on his last bed of illness when I was with him in April, he repeatedly requested me to offer prayers at his bedside, and devoutly joined in the little services held. His son, who was attending upon him, sang the hymns so well known, he had composed, and altogether the dying man seemed to be at peace with God and with man. Now he has passed away to his

rest. The record of righteousness, if it belongs to any body, belongs to him. Let the whole Brahmo community join in praying for the peace of his spirit, and the continued prosperity of the cause he had so much at heart."

२

(THE INDIAN MESSENGER *Calcutta 23rd May 1886.*)

"Those who knew the late Bholanath Sarabhai, the revered President of the Ahmedabad Prarthana Samaj during life, will be sincerely sorry to hear of his death, which mournful event took place on Tuesday the 11th of May last. We counted it as one of our privileges to have been personally acquainted with him during life. He was a deeply pious old man, venerable with age, and loved and esteemed by all for his great piety and excellence of character. He was a poet by nature, and has kindled a new spiritual life in many hearts by sweet hymns that he composed on different occasions. His Guzratee hymn-book is very popular in that part of the country. He was a great friend of Babu Satyendranath Tagore and was bound with the family of Maharshi Devendranath Tagore by ties of mutual regard and sympathy. To the Editor of the *Indian Messenger* his death is a personal loss, for his has been one of those loved and revered names, whom it has been his privilege in life to admire. The city of Ahmedabad has lost in him one of its ornaments, and the cause of theism in Western India one of its worthy champions. We publish in another column an extract from the Bombay Gazette which will give our readers, some idea of the many services that he had rendered to his country."

3

(THE BOMBAY GAZETTE, *Bombay 15th May 1886.*)

"A GUJARAT WORTHY"

"We much regret to hear of the death on Tuesday from heart-disease and dropsy, of Rao Bahadur Bholanath Sarabhai, a prominent citizen of Ahmedabad, and one highly respected throughout Gujarat and the Bombay Presidency by all who knew him. The deceased belonged to one of the most ancient and respectable families of Nagar Brahmins in Gujarat. * * * * *

* After his retirement from service in 1875 the activitie

of Rao Bahadur Bholanath were found to be enlisted in the cause of social and religious reform among his countrymen. He was the founder of the Prarthana Samaj at Ahmedabad, and continued as its president till his death. He was the author of a book of prayers in Gujarati, composed for the use of the Samaj on the most approved Sanskrit models. Hereafter Mr. Bholanath will be known best by his zeal, his earnestness and his devotion to the cause of religious and social reform. His appearance in this character lent a special grace to all that he said and preached from the high social status that he occupied in the circle of earnest thinking men, whose character and conduct as elders and leaders of important movements largely influence native society. Mr. Bholanath died at the age of 63. He leaves a large family and numerous friends by whom his loss as a kind and sympathetic well-wisher will be deeply felt. * * *

Y

(ADVOCATE OF INDIA, *Bombay 13 May 1886.*)

OBITUARY.

“We regret to have to record the death of Rao Bahadur Bholanath Sarabhai, at Ahmedabad, on the evening of Tuesday last. The deceased belonged to a wellknown Nagar family. * * *

* * * Though not a member of the Municipality, he was known for the genuine interest he took in all questions affecting the general welfare of the people. He was the founder of the Prarthana Samaj at Ahmedabad and that body will long remember him as their guiding spirit and an earnest worker in the cause of religion. In his death Gujarat has lost a useful and enlightened citizen ; and his numerous friends, European and Native, will not easily forget the warm and sympathetic heart which was concealed behind a graceful and dignified exterior. * * * *

Y

(THE INDU PRAKASHA, *17th May 1886 Bombay.*)

THE LATE RAO BAHADUR BHOLANATH SARABHAI.

The death of Rao Bahadur Bholanath Sarabhai leaves a gap in the society of Gujarat which will not be easily filled up. Born of a respectable family, he had early in his life the ambition of

rising to distinction in Government service. Accordingly after finishing up his elementary education in a private English School, then existing in the city of Ahmedabad, he passed the Munsiff's examination by individual effort and in the course of 30 years' meritorious service, rose to one of the highest offices then available to natives. He had a respectable knowledge of Gujarati, Sanskrit, Persian, Hindi, Marathi and English. Naturally of a quick intelligence and with energy almost extraordinary, he could take in new ideas and expressions with a celerity of apprehension, which surprised the plodding and over-burdened intellects of a younger generation. Thus at a time when his contemporaries were labouring in the routine of daily life, he formed with some of his distinguished friends, the nuclei of that religious and social reform which were afterwards, and under more favourable circumstances, destined to spread over the whole of Western India. His devotion and earnestness in the field he had chosen after his retirement from Government service in 1875 were such as to command respect and admiration of both young and old, high and low. The estimation in which his long and honourable service, integrity and nobility of character were held by Government was evinced in the personal distinction of a *khilat* and second class sirdarship which it bestowed upon him at the time of his retirement. But he had become dead to all worldly honours and distinctions, after the death of his second son who had given promise of a very successful career. He retired from the world, as he retired from the service and passed the latter portion of his life in the cultivation of that piety and devotion to religious reform which gave birth to so much of the spiritual poetry and prose in the native language of his country. He breathed a pure spirit of religion with now and then strictures against the dark superstition rampant over the land : and the prose which he wrote will always remain a model of a perfect and a highly finished Gujarati style. Great as was his zeal for the general wellbeing of the people he thought that running too much ahead over political reform was not possible and sought to put the axe at the root of all social evil *viz.*, early marriage. He had profound sympathy for the lonesome condition of widowhood but foresaw with his practical good sense the danger and inexpediency of a hasty step by stray and individual efforts. But the field of religion was the field of his choice as he thought all progress impeded by the hampering shackles of superstition and custom, and was anxious till the end of his days

for the upholding of the institution which owed its origin and existence to his endeavour and the co-operation of his friends. He died carrying with him the respect and love not only of his friends and countrymen, but of distinguished native statesmen from the far south and the patriarchs and pioneers of religious reform in the north of Bengal."

૬

હિતેચ્છુ, તા. ૧૩ મે સન ૧૮૮૬ અમદાવાદ.

રા. બા. ભોળાનાથ સારાભાઈનું દુઃખદાયક મૃત્યુ.

ગમે મંગળવારે સાંજરે સાડા છ કલાકે આ મહાન્ પુરૂષે પોતાનો અમર આત્મા પરમાત્માને સ્વાધીન કર્યો છે. * * * * *

અગાઉ અત્રે ધર્મસભા હતી તેની અંદર તેઓ સામિલ હતા અને તેમાં ધર્મસંબંધી વારે વારે વિચાર ચલાવતા, અને વ્યાખ્યાન આપતા. પાદ સને ૧૮૭૧ માં અત્રે એમની પ્રેરણાથી પ્રાર્થનાસમાજ સ્થાપવામાં આવી હતી. એ સમાજમાં એજ પોતાના અંતસુધી અધ્યક્ષ હતા. એની અંદર એમણે ઘણાં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે અને તે સમાજના પુસ્તકોમાં જે સરસ અને જીંચી કવિતા છે તે એમણે રચેલી છે. એમનું મન સદાકાળ એક ઈશ્વર સાથે સંલગ્ન હતું. તેઓ દેવ દેવીઓને માનતા નહિ. * * * એમનું અંતઃકરણ સદા સ્વચ્છ અને કોઈનું પણ રૂંદું થાય એમ સદા વિચાર કરતું. એમણે એમની જીંદગીનો પાછલો ભાગ રાજ્યપ્રકરણી વિષય કરતાં ધર્મ-સંબંધી વિષયમાં વધારે જોડેલો હતો. * * * *

એમના બે પુત્રોના મરણથી એમના અંતઃકરણમાં કારી જખમ લાગ્યો હતો તોપણ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી તેમણે તે દુઃખ વીસારી દીધું હતું. * * *

* * * એમની સખાવત કોઈ પણ સારા કામમાં યથાશક્તિ જણાયા વગર રહી નથી. * * *

આવા એક ગૃહસ્થનું મૃત્યુ થવાથી અમે અમદાવાદને એક મોટી ખોટ ગયેલી સમજીએ છીએ. ઘણા કામમાં એમની સલાહ લેવાતી તેથી પ્રજાને તેમની મોટી ખોટ પડશે. તેમના વિચાર શુદ્ધ અને નિષ્કલંક હોવાથી તેમના મૃત્યુથી હમે ઘણા દિલગીર છીએ. અને મહાપ્રભુને વિનંતી કરીએ છીએ કે એમના અમર આત્માને તારા અક્ષય ધામમાં સદા અક્ષય સુખમાં રાખજે એજ અમારી પ્રાર્થના છે. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

(SUBODHA PATRIKA, 17th May 1886. Bombay.)

We deeply regret to notice the death of Rao Bahadur Bholanath Sarabhai which sad event occurred on the evening of Tuesday last. In him Ahmedabad loses a prominent citizen, Gujarath a worthy son and the Presidency an elderly, influential and earnest friend of religious and social reform. The high position of his family in that city began with its very foundation and has continued through. He inherited it from his fathers and transmits it to his sons. The two eldest of these unhappily had preceded him; the second only last year, which loss he bore manfully; but three younger ones survive, one employed in the Baroda state, another a Statutory Civilian, the third completing his studies—all members of the Pararthana Samaj like their father who almost passed an ideal Hindu life, devoted to education in youth, serious and honest work in manhood, religious meditation and an active benevolence after retirement from worldly labours, and goodness all along.

The Pararthana Samaj at Ahmedabad owed much to his labours and his liberality and the theistic cause has suffered a severe loss in his death. May his spirit rest in peace and his sons follow the example of his noble life and continue that combination of hereditary position and fortune with sound education and liberality of sentiment and faith which is so rare among us at present.

૮

બુદ્ધિપ્રકાશ ભૂત, ૧૮૮૬ અમદાવાદ.

(છબીસાથે)

સરદાર રા. બા. ભોળાનાથ સારાભાઈનું દુઃખદાયક મૃત્યુ.

આ મહાપુરૂષના મૃત્યુના દુઃખદાયક સમાચારની નોંધ લેતાં અમે અમારા અંતઃકરણની દિલગીરી જાહેર કરીએ છીએ. *

ગયા મે માસની તા. ૧૧ મી મંગળવારને રોજ સાંજના ૬૫ વાગતાં એમનો પવિત્ર આત્મા પોતાના પેદા કરનારની હજુરમાં શાંતિસુખ ભોગવવા માટે નાશવંત દેહનો ત્યાગ કરી ગયોછે!! નામ તેનો નાશ છેજ તોપણ જે માણસ ધણા માણસોના રક્ષક તથા માર્ગસૂચક અને મુરખમી તરીકે સ્વદેશીજનસમૂહને ઉપયોગી હોય તેના મૃત્યુથી સ્વાભાવિક રીતે સર્વને દિલ-

ગીરી થાયજ. એજ પ્રમાણે રા. યા. ભોળાનાથભાઈના મૃત્યુના સંબંધમાં બન્યુંછે. ગુજરાતીઓના ભૂપણરૂપ એ સદ્ગૃહસ્થના ગુજરવાથી તમામ સમજી માણસોને ઘણો શોક થયોછે. એમના કુટુંબ અને મિત્રમંડળમાં એથી ભારે દિલગીરી ફેલાઈછે તેમાં અમે અંતઃકરણથી ભાગ લઇએ છીએ. અને પરમ કૃપાળુ પ્રભુ પાસે માગીએ છીએ કે અમારા એ શુભચિંતક મહા-પુરૂષના આત્માને તારા પવિત્ર ધામમાં સદા શાંતિ આપજે.

રા. યા. ભોળાનાથભાઈ અમદાવાદના વડનગરા નાગર ગૃહસ્થ જ્ઞાનિના ઊંચા કુળના ખાનદાન ગૃહસ્થ હતા. વંશપરંપરાથી તેમના કુટુંબની ગતિતા ચાલી આવેછે. અમદાવાદ વસ્યું સારથી આજ સુધીમાં તેમના વડાઓએ સરકારની સેવા ઉત્તમ પ્રકારે બજાવી ઘણું સાફ માન અને પ્રતિષ્ઠા મેળવેલાંછે.

સરકારી નોકરીની સાથે સ્વદેશસેવા પણ તેમણે સારી બજાવીછે. પેન્શન લીધા પછી કેટલાક માણસો દેશી રજવાડામાં નોકરી કરેછે તે પ્રમાણે એમણે કર્યું નથી. પણ પોતાની ઉત્તરાવસ્થાનો બધો કાળ ધર્મસુધારણાના સર્વોત્કૃષ્ટ કામમાં તથા દેશનું અને દેશી ભાઈઓનું કલ્યાણ થાય એવાં પરમાર્થનાં કૃત્યોમાં ગાળ્યાંછે. અમદાવાદ પ્રાર્થનાસમાજની સ્થાપના એમની પ્રેરણા અને આગેવાનીથી થઈછે તથા હાલની તેની આબાદ થતી સ્થિતિનું મુખ્ય કારણ પણ એ ધર્મિષ્ઠ નરની અંતઃકરણપૂર્વક આગેવાનીછે. શરૂઆતથી તે એ સમાજના અધ્યક્ષ હતા. અને તેના કામમાં તન મન અને ધનથી મદદ કરતા. ઘણું કરીને ગુજરાતના દરેક નાના ગામડામાં પણ હોંસથી વંચાતું પ્રાર્થનામાળાનું પુસ્તક એ મહાપુરૂષે રચેલુંછે. એ પુસ્તકની રચના એવી સરળ ને કવિતા એવી રસિક તથા મનોરંજક છે કે સર્વ કોઈ અતિ ઉમંગથી તેનો આદર કરેછે. એમની કવિતાશક્તિનું અનુમાન કરવાને એ પ્રાર્થના-માળાની કૃતિ એક નમુનો છે. જ્યાં સુધી એ પુસ્તકની હયાતી હશે ત્યાં સુધી એના કર્તાની કીર્તિ પણ રહેશેજ. એશિવાય બીજાં પણ ધર્મસંબંધી પુસ્તકો એમણે રચીને સમાજને નામે પ્રસિદ્ધ કર્યાંછે. * * *

વિદ્યાવૃદ્ધિને માટે તે બહુ કાળજી રાખતા અને એ કામમાં પોતાનાથી બીજાં તેટલી મદદ કરતા. * * * સને ૧૮૪૯ માં ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી સ્થપાઈ સારથી તેમણે એના ઉત્કર્ષને માટે ઘણી મહેનત કરેલીછે. એમના જેવા ઉત્સાહી અને વિદ્વાન કામદારની સોસાયટીને ઘણી ખોટ પડીછે !

*

*

*

કેટલાક માણસો સંસારસુધારા વગેરેનાં ઠેરઠેર લાંબાં લાંબાં ભાષણો

કરી તથા ચોપાનીયાં છપાવી દેશસુધારકમાં ગણાયછે તેમ રા. બા. બોળા-
નાથભાષ્યએ કર્યું નથી. પણ તમામ સુધારાનો મૂળ પાયો જે ધર્મસુધારણા
તેને માટે એમણે પોતાનાથી બની શક્યો તેટલો પ્રયત્ન કર્યોછે અને તેથી ખરે-
ખરા સુધારાના આગેવાનની શ્રેષ્ઠ પદવીને યોગ્યછે. જ્યાં સુધી ધર્મનો સુધારો
થયો નથી ત્યાં સુધી બીજા સુધારા આગળ વધવા મુશ્કેલ બદકે અશક્ય છે.
માટે તે મહાન સુધારાના કામની ગુજરાતમાં સ્થાપના કરી તેને આગળ
ચલાવનાર પુરુષનું નામ હવે પછી પ્રજામાં માનપૂર્વક કાયમ રહે એવી કાંઈ
ગોઠવણ તેમના અનુયાયી અને સ્નેહી સંબંધીઓએ અવશ્ય કરવી જોઈએ.

૯

(રાસ્ત ગોક્તાર, મુંબઈ ૧૬ મે ૧૮૮૬.)

IN MEMORIAM.

મી. બોળાનાથ સારાભાષના દુઃખદાયક મરણસમાચાર અમદાવાદથી
અમે મોટા ખેદ અને અશ્વેસ સાથે જાણ્યાછે. એ યુગ્મર્ગ નાગર બ્રાહ્મણના
મરણથી ગુજરાત અને અવશ્ય અમદાવાદનો એક સેતારો જંખવાઈ ગયોછે
અને ગુજરાતી ચાલમે, પોતાના ભલાને માટે ખરા દિલના ખંતી એક જુભે-
ચ્છકને ખોયોછે. * * * *

એટલુંજ કહીશું કે મી. બોળાનાથની પેઢી આપદદેથી રાજદુવારી કામો
અને સરકારી નોકરીમાં નામ કાઢાડતી આવીછે તે નામ મરનારે શોભા સાથે
જાળવી રાખ્યુંછે અને તેમના દીકરા જે સરકારી નોકરીમાંજ છે તેમનાથી
એ કુટુંબની કીર્તિ હજી જારી રહેશે એવી આશાછે. પણ વળી, મરનાર
કેળવણી અને સુધારાને પ્રથમથી ચાહનારા હતા. અમદાવાદની પ્રાર્થના
સમાજના એઓ પ્રથમ સ્થાપક હતા. અને આજ સુધી તેના પ્રમુખ હતા
જે સમાજમાં સંગીત રૂપી પ્રાર્થનાઓનું એક પુસ્તક એઓએ જોડ્યું હતું,
અને એઓના વ્યાખ્યાનો સદા અસરકારક હતાં, તે વીશે મુંબઈના શ્રોતા-
જણોને મુંબઈની પ્રાર્થનાસમાજના ધર્મસન ઉપરથી ખ્યાલ આપવાને એઓ
ભૂલ્યા નહિ હતા. * * * *

કેટલાક પુનર્વિવાહમાં એમણે મદદ કરેલી અમે જાણીએ છીએ. એઓ
કેળવણીના મદદગાર હતા. તે ગુજરાતકોલેજના ફંડમાં રૂ. ૩૦૦૦) ભર્યા-
થીજ માત્ર નહિ પણ અમદાવાદમાં એમના મરનાર જીવાન પુત્રની યાદગીરી-
માં એઓએ રૂ. ૧૦,૦૦૦ ખરચીને બંધાવેલી આપારાવ લાયબ્રેરીથી માલમ

પડેછે. સ્વભાવે તેઓ ધણાજ શાંત તથા સાદા હતા અને મનની પ્રકૃતિમાં એઓ બચ્ચાંના સરખા મીઠા અને પોતાના નામ પ્રમાણે ખરેખર ભોળા હતા. એમની પ્રસન્નવદન મુખમુદ્રા ઉપરની પ્રકાશિત પેશાનીજ એમને માટે દરેક જોનારના મનમાં માન પેદા કરે એવી હતી, અને એમનો હસતો મુખરો તથા માયાળુ દેખાવ એમના બોહોળા પરિવાર તથા મિત્રમંડળથી એકાએક જુલાય એવો નહિં હતો.

૧૦

(ગુજરાતમિત્ર, સુરત ૧૬ મે ૧૮૮૬.)

રાવબાહાદુર ભોળાનાથ સારાભાઈનું શોકજનક મૃત્યુ.

Sad death of R. B. Bholanath Sarabhai.

અમદાવાદ અને આખા ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત થયેલા રાવબાહાદુર ભોળાનાથ સારાભાઈના શોકજનક મૃત્યુના સમાચાર જાણી તેમનાં કામોની યુજ જાણનારાઓમાં ખચીત દલગીરી ફેલાઈ છે. રા. બા. ભોળાનાથ ગયા ભોમવારે તેમના વતન અમદાવાદમાં દેવલોક પામ્યાછે. એમની હૃદયગીતો ટુંક હેવાલ હમો નીચે મુજબ આપીયે છીયે. * * *
રાવબાહાદુર ભોળાનાથે સરકારી નોકરીમાંથી મોકળા થયા પછી રાજદુવારી જંજળોને બદલે ધર્મસંબંધી આસતા વધારે રાખી પ્રાર્થનાસમાજ નામની સભા આજ સોળવરસ થયાં સ્થાપી તેના પ્રમુખ દાખલ હૃદયગી સુધી રહ્યા હતા. વારંવાર તેઓ ધર્મસંબંધી વ્યાખ્યાનો આપતા. વળી સુરતની પ્રાર્થના-સમાજ ઉભી થઈ તે વેળા જે ઉમંગથી કામ ચાલતું હતું તે વખતે પણ એ રાવબાહાદુરે સુરતમાં આવી એ સમાજની વરસગાંઠપર વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં. એઓ મૂર્તિપૂજકના વિરુદ્ધ હતા અને એક ઈશ્વરને માનતા હતા. તથા સુધારાવાળા કહેવાતા હતા. * * *
આ રાવબાહાદુરના મરણથી અમદાવાદને એક મોટી ખોટ ગયલી હમો માનીયે છીયે. ”

૧૧

પ્રજામત, અમદાવાદ ૧૫ મે ૧૮૮૬.

રા. બા. ભોળાનાથ સારાભાઈનું દુઃખદ મૃત્યુ.

ગયા મંગળવારની સાંજે એઓના રાયખડવાળા બંગલામાં થયુંછે.

આ મહાન પુરુષનો જન્મ સંવત ૧૮૭૮ માં થયો હતો એમના પિતા સારાભાઈ, વડોદરાની એજન્સીમાં દફતરદારની માનભરેલી પદવી પર હતા. એમની નોકરીની ખુબ તરીકે સરકારે એમને અમદાવાદની પાસેનું નીકોલ નામનું ગામ વંશપરંપરા બક્ષીસ આપ્યું હતું. તેમજ રાધનપુરના બાબી નવાબ તરફથી ધનોરા નામનું ગામ મળ્યું હતું. તે સમયના ગ્રહસ્થિતિ જાણે એવી કેળવણી એમને મળી હતી. એ કુલીન ગ્રહસ્થિતિ ગુજરાતી ભાષાની વિદ્વાતાને માટે અમે કાંઈ બોલતાજ નથી. એ તો સ્વતઃસિદ્ધ છે. તેમજ સંસ્કૃત, ફારશી, ઇંગ્લેશ અને દક્ષિણી ઇત્યાદિ ભાષાઓ એમને સારી આવડતી હતી. એમણે પોતાની નોકરી મુનસરીથી શરૂ કરી હતી. સને ૧૮૪૪ માં એઓ કપડવણુજના મુનસફ થયા હતા. ત્યારથી તે સને ૧૮૭૪ ની સાલ સુધી ઉત્તરોત્તર ચઢતી પદવી ભોગવીને મજકુર સાલમાં એમણે પેનશન લીધું હતું. તે વખતે એઓ ખેડાના ફ. ક. સર્પોર્ડનેટ જડજ હતા. નામદાર સરકારે એમની એકનિષ્ઠા ને વગળ વગરની નોકરીના બદલામાં દરખાસ્ત બરીને એક જાઓ દુશાક્ષો અને જન્મપર્યંત “રાવબહાદુર” નો ઇલાખ આપ્યો હતો. એઓને સરકારે ખીજ વર્ગના સરદાર બનાવ્યા હતા. તેમજ નામદાર મહારાણીયે કેસરેલિંદનો ખીતાબ ધારણ કર્યો ત્યારે એમને ત્યાં નિમંત્રણ કરવામાં આવ્યું હતું અને વફાદારીનું સરટીફિકેટ આપ્યું હતું. થોડા વરસ ઉપર એમના એક પુત્ર નરસિંહરાવને સરકારે સ્ટેચ્યુટરી સીવીલ સર્વેન્ટ નિમ્યા છે. પરંતુ આ બધું આ દુનિયાનું માન હતું. અમે એમના પરમાર્થા કૃત્યથી એમનું વિશેષ માન ગણીએ છીએ. વૃદ્ધાવસ્થા સમીપ આવતાં પેનશન લીધા પછી જેમ ધણા કરે છે તેમ-ખીજ રાજ્યોમાં નોકરી ન કરતાં એમણે પોતાનો કાળ દેશની ધર્મપડતીની ઉન્નતી કરવામાં ગાળ્યો હતો. પોતે પોતાનો સ્વાર્થ વિસારીને લોકનિંદાનો ભય ન ગણીને, ધર્મબોધ કર્યો હતો. આ એક એમના સત્યના પ્રેમનો મોટો દાખલો છે.

સને ૧૮૭૧ ની સાલમાં એમના પુત્ર આપારાવ નિર્વંશ મરી જવાથી એમણે રૂ. ૧૦૦૦૦ ખરચીને એમના નામના એક લાયબ્રેરી સ્થાપી હતી. સને ૧૮૭૦ માં ઈશ્વરપ્રાર્થનાસમાજનો આરંભ કર્યો હતો. બેશક પ્રથમતો આ સમાજ નાના પાયા પર હતો પણ હાલ તેની સ્થિતિ કેવી છે તે કહેવાની જરૂર નથી. ઠેકાણે ઠેકાણે મોટા શહેરથી માંડીને તે નાના દસ ઝુપડાના ગામમાં પણ ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળાની પ્રત નીકળેજ આ એક એમના સર્વ સદ્વૃત્તિથી ઉઠાવેલા કામની મોટી ફતેહ છે. નાના છોકરાં, સ્ત્રીઓ, પુરુષો, બધાં

પ્રાર્થનામાળાની મોહક કવિતાથી રાજી રાજી જણાય છે. એ પુસ્તકની ત્રણ ચાર આવૃત્તિ થઈ એ એનો વિજય સુચવે છે. કાળ ફરે છે અને નિરંતર પોતાનું કામ કર્યો જાય છે. અમે એમના ધર્મમતને માટે અમારું મત આપતા નથી. સંસારિક ફરજોમાં પણ આ મહાન પુરૂષ નિષ્કલંક હતા. એમની સદ્વૃત્તિ, સદ્બુદ્ધિ, બીજાનું ભલું કરવાની ધારણા એટલી તો હતી કે દુનિયાદારીનાં પુતળાં-સ્વાર્થ એજ ઉદ્દેશ માની બેઠેલા અધમો લગીરેક હાસ્યાસ્પદ રીતે એમને ભોળાનાથ કહેતા હતા. આવાઓને અમે માત્ર એટલું જ યાદ આપીશું કે લુચ્ચા થવા કરતાં ભોળા થવું એ વધારે સાફ છે. પ્રાર્થનામાળાની કૃતેહ એ એમની કવિતાની કૃતેહ છે. અને જ્યાંસુધી ગુજરાતી ભાષા રહેશે ત્યાંસુધી પ્રાર્થનામાળા એમના વિજયસ્તંભની પેઠે પ્રકાસશે. પુનર્ધિવાહને એઓ ઉત્તેજન આપતા હતા. બાળલગ્નનિષેધક મંડળીના એઓ અધ્યક્ષ હતા. એમના પુત્ર આપારાવનો ધા જેમ તેમ વિસાર્યો હતો એટલામાં એમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર બાબારાવનું અકાળ મૃત્યુ થયું. વૃદ્ધાવસ્થામાં આવો કારી ધા એમને ગ્રહસ્થને ભક્તને જાણે તેવી રીતે વેઠ્યો હતો. પરંતુ એમની તખીયત ચારથીજ બગડતી ચાલી હતી. ચાર પાંચ મહીના બપર એઓ એકદમ માંદા થઈ ગયા હતા પણ વળી વયમાં ઠીક થયાથી બધાને એમની આશા રહી હતી. પણ આ દુષ્ટ રોગે ફરી બીજો ખાધો અને એઓ એના ભોગ થઈ પડ્યા. આ સદ્ગ્રહસ્થના મોતથી એમના કુટુંબને ગયેલી ખોટ માત્ર નહીં પણ ગુજરાતી પ્રજાને ગયેલી ખોટ પણ પુરી પડે એમ નથી. આવા પારમાર્થિક ભક્તિવાળા, સ્વદેશીનતિ ચાહનારા, સધર્મ પ્રવર્તાવનારા, ખરેખરા કુલીન ગ્રહસ્થ, સુધારાના એક આગેવાન, બાળકો ને વિધવાઓના શુભ ચિંતક, દેશભક્ત અને અમારા શહેરના એક સ્થંભરૂપ ગ્રહસ્થના મૃત્યુથી થયેલા ધાનું વર્ણન કરવાને અમારી કલમ અશક્ત છે. અતિશય શોકગ્રસ્ત થવાથી કાંઈ લખી શકાતું નથી. ઈશ્વર એમના અમર આત્માને શાંતિ આપો. ”

૧૨

(સુબોધપત્રિકા, ૩૦ મે ૧૮૮૬, મુંબઈ.)

(સચિવ)

રાવબહાદુર મોલાનાથ સારાભાઈ.

દેહ ત્યાગિતાં કીર્તિ માર્ગે ડરાવી ।

મના સજ્જના હેચિ ક્રીયા ધરાવી ॥

मना चंदनाचे परी त्यां झिजावें ।

परी अंतरीं सज्जना नीव्वावें ॥ १ ॥

रामदास.

आह्मी आपल्या तारीख १६ मिनहूच्या अंकांत आमचे लोक-
प्रिय व स्वदेशहितेच्छु बंधु रा. ब. भोलानाथ साराभाई वारल्याचें
दुःखकारक वर्तमान वाचकांस कळविलें. त्यांजवर त्या दुःखप्रसंगा-
च्या संबंधानें येथील प्रार्थनासमाजमंदिरांत उपासना झाली व
त्याप्रमाणें इतर ठिकाणींही झाल्या असतील. आज त्यांचें एकंदर
चरित्र एका प्रेमळ मित्रानें लिहून आह्मांकडे पाठविलें आहे तें साद्यंत
जसेंच्या तसेंच त्यांच्या तसबिरीसह प्रसिद्ध करित आहों.

महात्म्याचें चरित्र वाचणारे, ऐकणारे आणि त्याविषयीं विचार
करणारे यांच्या मनांत महात्म्याविषयीं सद्बुद्धि आणि सद्भिचार
उत्पन्न होतात आणि सदाचार आणि ईश्वरभक्ति अधिकाधिक प्रिय
वाटूं लागतात. सारांश जे अनेक अप्रतिम फायदे सत्समागमापासून
होतात तेच फायदे सत्पुरुषचरित्रावलोकनापासूनही होतात. ह्मणून
शिरोभार्गी ज्या महापुरुषाचें नांव लिहिलें आहे त्यांचें थोडेंसें
आज जन्मचरित्र देण्याचा आमचा विचार आहे. पहिल्यांदा त्यांची
थोडीशी माहिती देऊन नंतर ईश्वरभक्ति आणि परोपकार यांकडे
त्यांचें मन कसें वळलें हें सांगावें असा आमचा बेत आहे. * * * *
* * * ते मोठ्या घराण्यांतील होते; श्रीमान् होते, विद्वान् होते,
यांची बुद्धि फार तीव्र व सत्यशोधक होती या सर्व गोष्टी आह्मांस
अभिर्नंदनीय आहेत खऱ्या, परंतु त्यांची ईश्वरभक्तिपरायणता आणि
लोकांच्या खऱ्या हिताविषयींचें प्रेम आणि तें हित साधण्याकरितां
त्यांचा निरंतरचा उद्योग याच्यामुळे ते आमच्या प्रेमास अधिक
पात्र आहेत, आणि यामुळेच आह्मी त्यांस महापुरुष, सत्पुरुष
ह्मणतो. लहानपणापासूनच ते मोठे ईश्वरभक्त होते परंतु त्यांची

भक्ति पूर्णपणें विशुद्ध नव्हती. मूर्तिपूजा, पात्रापात्र विचारांचाचून दान ह्मणजे ब्राह्मणांसच अन्न, वस्त्र, धनादिकांचे दान देण्याची जी जुनी रीत आहे तीचेंच अवलंबन होत असे. आमचें ह्मणणें असें नाहीं कीं, ब्राह्मणांस दान देऊं नये व त्यांत पुण्य नाहीं. पण वंश-परंपरेच्या योगानें (पण गुणाच्या योगानें नव्हते) असे जे ब्राह्मण त्यांस दान दिल्याच्या योगानें ईश्वर प्रसन्न होतो आणि आत्म्याचें श्रेय होतें असें नाहीं. हेच विचार त्यांच्या मनांत येऊन त्यांनीं सन १८९८ सालीं धर्मसभा या नांवाची मंडळी स्थापन केली. त्या सभे-चा मुख्य हेतु हा होता कीं, सद्धर्माचें शोधन होऊन असद्धर्माचा नाश व्हावा. रावबहादूर भोलानाथभाईचा असा दृढ निश्चय झाले-ला होता कीं, सद्धर्मज्ञान व सद्धर्मावलंबन झाल्यावांचून सामाजिक स्थिति सुधारण्याची आशा नाहीं. ही सभा स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या मनाचें वळण एकेश्वरमताकडे अधिक अधिक लागूं लागलें. आणि सन १८९१-९२ सालापासून त्यांनीं स्वतः मानसिक ईश्वर-भक्तीचा मार्ग स्वीकारला; पुढें थोड्या वर्षांनीं त्यांचे मोठे बुद्धिमान् आणि होतकरू द्वितीय पुत्र आपाराव मरण पावले. त्या पुत्रशोका-च्या योगानें त्यांच्या मनांत ऐहिकसुखाच्या नश्वरतेविषयीं इतकें विंबून गेलें कीं त्या वेळापासून त्यांच्या आत्म्यास खरी शांति आणि खरें समाधान ईश्वराच्या सेवेत आहे असें वाटूं लागलें. पुढें जें सद्धर्मा-पासून होणारें सुख आणि शांति आपणास मिळत आहे, तें सुख आणि ती शांति दुसऱ्यासही मिळावी अशा हेतूनें त्यांनीं १८७१ त प्रार्थनासमाज अहमदाबाद येथें स्थापन केला.

परमेश्वरानें ह्या महात्म्यास जणु गुजराथच्या लोकांस सद्धर्माचा मार्ग दाखविण्याकरितांच पाठविलें. दिवसानुदिवस अज्ञानांधकारा-च्या योगानें आणि स्वार्थी गुरूंच्या सद्धर्मद्वेषक उपदेशाच्या योगानें गुजराथेमध्यें धर्मसंबंधी जी निष्ठुरावस्था येत चालली होती तिच्या

मधून लोकांचा उद्धार करण्याकरितांच या पवित्र पुरुषाच्या अंगांत तो विलक्षण उत्साह असें अलौकिक धैर्य आणि तें अप्रतिम प्रेम ईश्वरानें दिलें होतें. असें नसतें तर सर्व चालत आलेल्या गुजराथें-तील धर्मपंथांमधील खऱ्या भक्तीचा नाश झालेला पाहून ईश्वराविषयी-चे लोकांच्या मनांत खरोखर प्रेम उत्पन्न करण्याच्या हेतूनें त्यांनीं इतके परिश्रम केले नसते.

निःस्वार्थ बुद्धि, सत्यपरता, सदुपदेश, आणि सर्वांवर सारखें प्रेम हे गुण या महात्म्यामध्ये वसत असत. ह्मणून ते आपणा सर्वास सन्माननीय आणि अनुकरणीय आहेत. त्यांनीं अहमदाबाद प्रार्थनासमाजा-च्या संबंधानें जीं भक्तिरसानें पूर्ण अशीं गद्यपद्यात्मक पुस्तकें रचून ठेविलीं आहेत त्याच्या योगानें त्यांनीं गुजराथच्या लोकांवर महदुप-कार केले आहेत. त्यांनीं केलेलीं दुसरीं सर्व कृत्यें जरी लोक वि-सरले तरी त्यांच्या भक्तिरसपरिपूर्ण कविता पुष्कळ लोक नित्यनेमानें वाचूं लागले आहेत.

परमेश्वरानें ज्या कामाकरितां या महापुरुषाचा या जगतांत उदय केल्या होता तें काम पुरें होतांच त्यांस आपणाकडे परत बोलावून नेलें. त्यांच्या वियोगामुळें त्यांच्या मोठ्या कुटुंबास व त्यांच्या मित्रमंडळांस अतिशय दुःख झालें आहे आणि असें होणें स्वाभाविकच आहे तथापि ते आपलें येथील कर्तव्यकर्म योग्य रीतीनें बजावून ह्या दुःखमय जगतांतून अनंत सुख आणि शांति यांचा उपभोग घेण्याकरितां परमे-श्वरापाशीं गेले आहेत हा विचार मनांत आणिला ह्मणजे तें दुःख पुष्कळ अंशीं कमी होतें.

मंगलमय परमेश्वर या सत्पुरुषाच्या आत्म्यास चिरकाल सुख-शांति देवो अशी नम्रभावानें त्याची प्रार्थना करून आम्ही हा लेख पुरा करितों.

પરિશિષ્ટ (જ) (પૃ. ૨૦૦ જીવો.)

અમદાવાદપ્રાર્થનાસમાજની જનરલ કમિટી તરફથી

અનુશોચનપત્ર.

રા. રા. ભીમરાવ આદિક રા. બા. ભોળાનાથ સારાભાષના સર્વ પરિવાર ગ્નેગ—

લખવાનું કે આ સમાજના સ્થાપનાર અને અગ્રેસર હોઈ મહુમ રા. બા. ભોળાનાથભાઈએ તન, મન અને ધનથી અનેક પ્રકારે સમાજને અમૂલ્ય આશ્રય આપ્યો છે. જગત્કર્તા પરમેશ્વર ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખનારા અને તેની સાચી અચળ ભક્તિ કરનારા મહાપુરૂષ એમના જેવા થોડાજ જોવામાં આવે છે. લોકનિંદાનો ભય ન રાખી તથા તેથી ખેદ ન પામી વેહેમને દૂર રાખવામાં જે દૃઢ હીમત એમણે બતાવી છે તેથી સાનંદાશ્ચર્ય પામ્યા છીએ. વળી એમની બીજી વિશેષ ખુબી એ હતી કે જે નિર્મળ ભક્તિભાવ એમના શુદ્ધ અંતઃકરણમાં સદા વસેલો ને સ્થાપિત થએલો હતો તે મનોહર કવિતાની સુંદર ભાષામાં દર્શાવી શક્યા છે. એમની રચેલી પ્રાર્થનામાળા, દિંદી અભંગાદિક, સલ્લ ભક્તિરસથી ભરપૂર કાવ્યોએ એમનું નામ અમર કર્યું છે. એ પુસ્તકોવડે ગુજરાતી ભાષામાં એમની સુકૃતિ સદા ગાજતી રહેશે. એ પુસ્તકો આ સમાજનું પુષ્ટિકારક અને કલ્યાણકારી માનસિક ભોજન છે. સમાજના જીવનનો મોટો આધાર એ પવિત્ર ગ્રંથો છે. એ માટે તથા આરંભથી તે અંતલગી સમાજના અધ્યક્ષ રહી જે જે મોટી સેવા એ સલ્લગની મહાપુરૂષે બજાવી છે તે કદી ભૂલાય તેવી નથી. એમનો ઉપકાર સમાજ ઉપર ભારે છે. એમના પરલોકવાસથી સમાજને અતિશે શોક ઉત્પન્ન થયો છે. એવા પરમ પવિત્ર પિતાના મૃત્યુથી આપને મહાકલેશ પ્રાપ્ત થાય તેમાં શી નવાઈ? તથાપિ આ જગત્ ક્ષણિક છે. આ પૃથ્વીપર કોઈ અનંતકાળ રહ્યું નથી અને રહેવાનું નથી. માટે ઈશ્વરી ઇચ્છાને આધીન થઈ શોકને સમાવેા એ આપણું કર્તવ્ય છે. સર્વશક્તિમાન પરબ્રહ્મની આરાધના કરનારા અમારા અધ્યક્ષનો પવિત્ર આત્મા તે પ્રભુને શરણે નિરંતર રહી અનંતકાળ તેની સેવામાં મુક્તિ પામે. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

અમદાવાદ, પ્રાર્થનાસમાજ }
તા. ૧૫ મી જુન સન ૧૮૮૬. }

મહીપતરામ રૂપરામ.
મંત્રી.

ERRATA IN THE ENGLISH CHAPTEH.

Page.	Line.	Incorrect.	Correct.
2	21	ancestors	ancestors,
"	"	servant	officer
"	22	of	under
"	23	-father	-father,
"	24	son	son,
"	25	Shankar	Shankar,
"	"	<i>Palkhi Nashcen</i>	<i>Palkhi-Nasheen</i>
3	11	house	house,
4	6	ability	ability,
"	8-9	{ on his retirement granting him	{ granting him on his retirement
5	13	friend	friend,
"	"	Chhotalal	Chhotalal,
8	last	Siddhantas	Siddhantas,
"	"	principles	principles,
12	9	Soul—be witching	Soul-bewitching
11	15	an other.	another
15	18	Babarao	Babarao,
16	22	Caste dispute	Caste-dispute
17	last but one	causes of of	causes of
21	18	Poona,	Poona

શુદ્ધિપત્રક.

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
મુખ્યપૃષ્ઠ	૧૨	things	things
અનુક્રમણિકા	૪		1
૧૩	૫	૧૮૨૩	૧૮૨૨
”	”	૨૨	૨૩
૩૦	૩૦	અરસામ	અરસામાં
૩૮	૧૦	૧૮૫૧	૧૮૫૬
૩૯	૧૯	ઉદીચ્ય	ઉદીચ્ય
૪૦	૧૭	સાથેન	સાથેના
૪૫	૫	સારું	સારું.
૪૯	૨૭	well	Well
”	”	church	Church
૬૬	૧૩	મમતાર્થી	મમતથી
૬૯	૫	દુર્ગુણને રિપુસમાન	દુર્ગુણને એ રિપુસમાન
”	૧૯	ગુણિકા	ગણિકા
૭૩	૬	હાંચ	હાંચ.
૭૬	૨૧	મોડી	મોટી
૮૦	૩૨	somes	some
૮૭	૧૪	આરંભ કરતા	આરંભ એ કરતા
”	”	અંગ્રેજી ભાષા	સ્ત્રીએ અંગ્રેજી ભાષા
૮૯	૩૩	education	education
૧૦૯	૮	કરનારા	કરનારા છે
૧૧૨	૧	પોતે	પોતાને
”	૨	આપી	દઈ
૧૧૬	૧	બ્રાહ્મસમાજના	બ્રાહ્મસમાજના
૧૧૭	૨૮	ઠચિત્ત	ઠચિત
૧૧૮	૭	અજ્ઞાનતા	અજ્ઞાતતા
”	૧૦	ગણેછે	ગણેછે.
”	૧૨	લોકકે	લોકકે
”	૧૪	લોક	લોક

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૧૮	૨૧	અંગાળા	અંગાળા
૧૧૯	૧૯	જીવાનુભૂત	જીવાનુભૂત
"	૨૮	બંને	બંને
૧૩૦	૧	કહેવાય	કહેવાય.
૧૩૧	૯	મુલાકાત	મુલાકાત
"	૩૦	હવેના	હવેના
૧૩૪	૨૬	પધારો	પધારાં
૧૩૭	૨૮	varities	verities
૧૪૫	૧	ગુજરાતમ	ગુજરાતમાં
૧૫૩	૧	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ
૧૫૯	૨૫	તેને	તે તે
૧૬૫	૫	નવ થાય	ન પમાય
૧૭૦	છેલ્લી	અ	આ
૧૭૩	૨	ભજન વિષયક	ભજનવિષયક
૧૭૪	૨	૧૪	૧૫
"	૧૬	સઘળ	સઘળા
૧૭૭	૧૬	૧૮૭૧	૧૮૭૨
"	૨૫	જોરભરે	જોસભરે
૧૮૧	૭	જગદ્વ્યાપિનં	જગદ્વ્યાપિનં
૧૮૨	૯	પ્રસાદાચ	પ્રસાદચ્
"	૨૬	મુમતિ	મુનીતિ
૧૮૬	૨૫	આનુપૂર્વી	આનુપૂર્વી
૧૯૧	૩૦	એમને	એમનો
૧૯૮	૧૫	આવ્યું	આવ્યાં
૧૯૯	છેલ્લેથી ત્રીજી	આવિભાવ	આવિર્ભાવ
"	છેલ્લેથી બીજી	ગંભીર	ગંભીર
પરિશિષ્ટ (ક) ૨	૨	નરસિંહરાવ	નરસિંહરાવડું
" ૫	૪	નહાનકી	પુત્રી નહાનકી
પરિશિષ્ટ (ટ) ૨૦	૧૩	ધણ	ધણા
પરિશિષ્ટ (ઢ) ૨૯	છેલ્લી	activitie	activities

